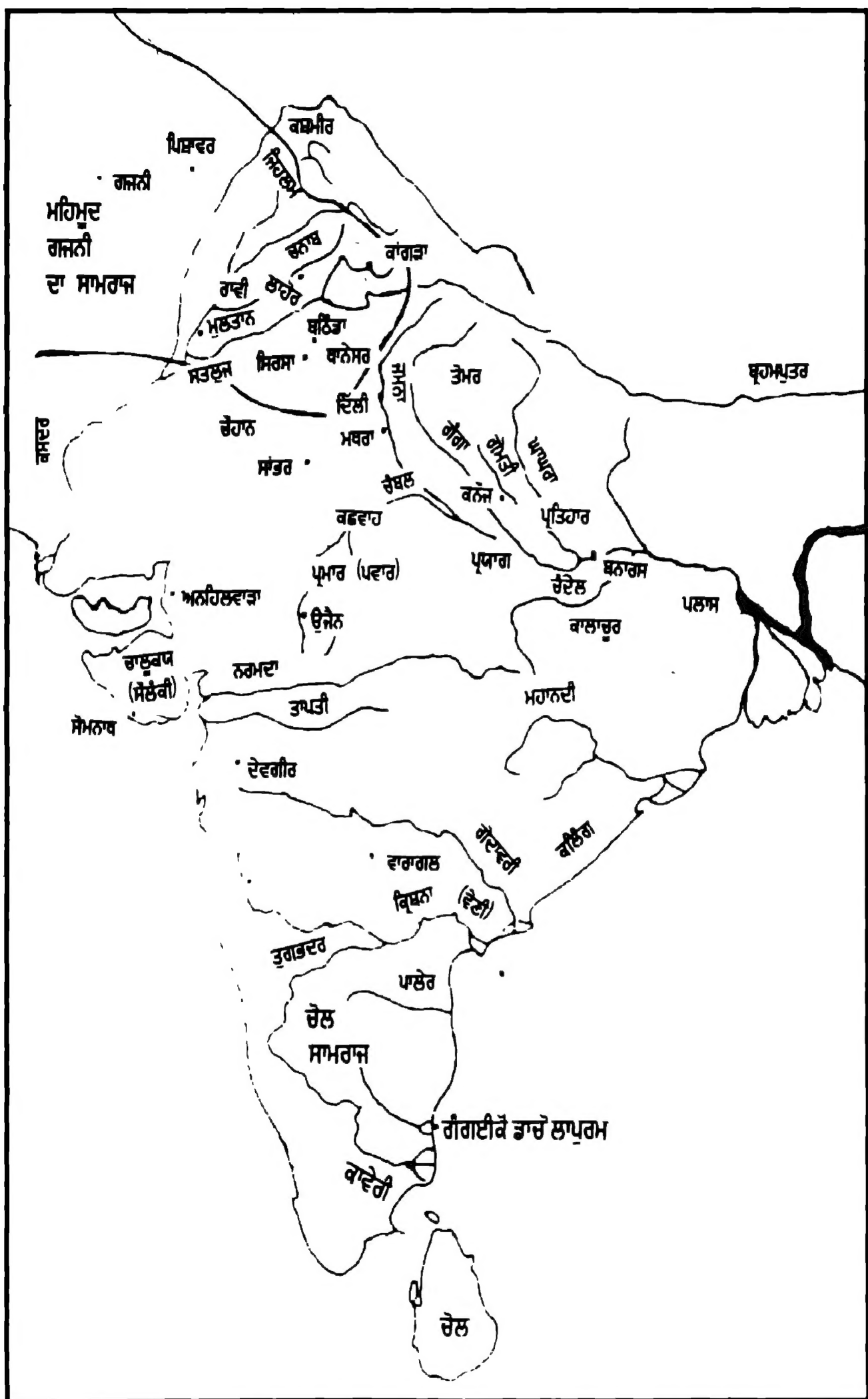

ਅਲਹਿੰਦ

ਅਲ-ਬਿਰੁਨੀ

ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪੁਸਤਕਮਾਲਾ

ਅਲਹਿੰਦ

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ

ਡਾ ਐਡਵਰਡ ਸੀ ਜ਼ਖਾਓ
ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ
ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ

ਸੰਪਾਦਕ
ਕਯਾਮੁੱਦੀਨ ਅਹਮਦ
(ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ)

ਅਨੁਵਾਦਕ
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਰਸੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਕ ਟਰੱਸਟ, ਇੰਡੀਆ

ISBN 81-237-3029-2

2000 (ਸ਼ੱਕ ਸੰਮਤ 1921)

ਮੂਲ © ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਕ ਟਰੱਸਟ, ਇੰਡੀਆ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ © ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਕ ਟਰੱਸਟ, ਇੰਡੀਆ

INDIA by Al-Biruni (Punjabi)

ਮੁੱਲ 65.00

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਕ ਟਰੱਸਟ, ਇੰਡੀਆ, ਏ-5, ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ,

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ-110016 ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ।

ਤਤਕਰਾ*

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ	xv
ਮੁੱਖਬੰਧ	3
ਅਧਿਆਇ 1	
ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਣਨ	
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮਿਕਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ	7
ਅਧਿਆਇ 2	
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ	14
ਅਧਿਆਇ 3	
ਹਿੰਦੂਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ	17
ਅਧਿਆਇ 4	
ਕਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ	
ਦਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ	24
ਅਧਿਆਇ 5	
ਜੀਵਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਥਾਣੀ	
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ	27
ਅਧਿਆਇ 6	
ਵਿਭਿੰਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ	
ਵਿਚ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ	30

---

* ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਅਧਿਆਇ-ਵੰਡ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਪੰਨਾ-ਅੰਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਖਿਪਤ ਸੰਸਕਰਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਇ 7

ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ
ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ 35

ਅਧਿਆਇ 8

ਸਿਰਜੀਆਂ ਹੋਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ 43

ਅਧਿਆਇ 9

‘ਵਰਣ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ 48

ਅਧਿਆਇ 10

ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ,
ਪੈਰੀਬਰ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ 52

ਅਧਿਆਇ 11

ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ 55

ਅਧਿਆਇ 12

ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਸਾਹਿਤ 62

ਅਧਿਆਇ 13

ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਛੰਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਿਤ 69

ਅਧਿਆਇ 14

ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਦਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ 76

ਅਧਿਆਇ 15

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਾਪਤੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ,
ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ
ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ
ਸੌਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 83

ਅਧਿਆਇ 16	ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਜੁੜਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੋਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਰਿਵਾਜ	87
ਅਧਿਆਇ 17	ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੱਦਿਆਵਾਂ	98
ਅਧਿਆਇ 18	ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ	101
ਅਧਿਆਇ 19	ਗ੍ਰਹ, ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਚੰਦ੍ਰ-ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ	113
ਅਧਿਆਇ 20	ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ	117
ਅਧਿਆਇ 21	ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ (ਪਰੰਪਰਕ ਸਾਹਿਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ)	119
ਅਧਿਆਇ 22	ਧੂਵ ਬਾਰੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ	124
ਅਧਿਆਇ 23	ਪੁਰਾਣ-ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੂ ਪਹਾੜ ਦਾ ਵਰਣਨ	126
ਅਧਿਆਇ 24	ਸੱਤ ਟਾਪੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਰੂੜੀਆਂ	128

✓ ਅਧਿਆਇ 25	ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ	132
ਅਧਿਆਇ 26	ਹਿੰਦੂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ	135
✓ ਅਧਿਆਇ 27	ਹਿੰਦੂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ-ਲੇਖਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਗਤੀਆਂ	140
ਅਧਿਆਇ 28	ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ	142
ਅਧਿਆਇ 29	ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਯੋਗ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ	144
ਅਧਿਆਇ 30	ਲੰਕਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥਦ	150
ਅਧਿਆਇ 31	ਵਿਭਿੰਨ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫ਼ਰਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾਂਸ਼-ਭੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ	153
ਅਧਿਆਇ 32	ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ-ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ	156
ਅਧਿਆਇ 33	ਵਿਭਿੰਨ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ-ਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ	163
ਅਧਿਆਇ 34	ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ	168

ਅਧਿਆਇ 35		
	ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ	173
ਅਧਿਆਇ 36		
	ਕਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਪਰਿਮਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ	176
ਅਧਿਆਇ 37		
	ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੰਡ	178
ਅਧਿਆਇ 38		
	ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਲ-ਮਾਨ; ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਮਰ ਸਹਿਤ	180
ਅਧਿਆਇ 39		
	ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਕਾਲ-ਪਰਿਮਾਣ	181
ਅਧਿਆਇ 40		
	ਦੋ ਕਾਲ-ਖੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਅੰਤਰ-ਸੰਧੀ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜੁੜਨ-ਕੜੀ ਹੈ	182
ਅਧਿਆਇ 41		
	“ਕਲਪ” ਅਤੇ “ਚਤੁਰਯੁਗ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ	183
ਅਧਿਆਇ 42		
	ਚਤੁਰਯੁਗ ਦੀ ਯੁਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਯੁਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਤ	185
ਅਧਿਆਇ 43		
	ਚਾਰ ਯੁਗ, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਯੁਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉਪਰੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ	187
ਅਧਿਆਇ 44		
	ਮਨਵੰਤਰ	191

ਅਧਿਆਇ 45	ਸਪਤ-ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਮੀ ਤਾਰਾ-ਮੰਡਲ	192
ਅਧਿਆਇ 46	ਨਾਰਾਇਣ, ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ	194
ਅਧਿਆਇ 47	ਵਾਸੁਦੇਵ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ	196
ਅਧਿਆਇ 48	ਅਕਸ਼ੋਹਿਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ	199
ਅਧਿਆਇ 49	ਸੰਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ	201
ਅਧਿਆਇ 50	ਇਕ ਕਲਪ ਅਤੇ ਇਕ ਚਤੁਰਯੁਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ-ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	207
ਅਧਿਆਇ 51	ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਜੋੜ-ਫਲਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਅਧਿਮਾਸ, ਉਣਰਾਤ੍ਰ ਅਤੇ ਅਹਰਗਣ	209
ਅਧਿਆਇ 52	ਅਹਰਗਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ	212
ਅਧਿਆਇ 53	ਅਹਰਗਣ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤਿਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਲ	214

ਅਧਿਆਇ 54		
	ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	215
ਅਧਿਆਇ 55		
	ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪ	217
ਅਧਿਆਇ 56		
	ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਸਥਾਨ	220
ਅਧਿਆਇ 57		
	ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ-ਸਾਪੇਖ ਉਦੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ	223
ਅਧਿਆਇ 58		
	ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜੁਆਰਭਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ	225
ਅਧਿਆਇ 59		
	ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰ-ਗ੍ਰਹਿਣ	228
ਅਧਿਆਇ 60		
	ਪਰਵ	231
ਅਧਿਆਇ 61		
	ਧਰਮ ਅਤੇ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ	232
ਅਧਿਆਇ 62		
	ਸੱਠ-ਸਾਲਾ ਸੰਮਤਸਰ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਸ਼ਟੀਅਬਦ	233
ਅਧਿਆਇ 63		
	ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ	235

ਅਧਿਆਇ 64

ਹੋਰ ਵਰਣਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ
ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ 241

ਅਧਿਆਇ 65

ਯੱਗ 243

ਅਧਿਆਇ 66

ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 245

ਅਧਿਆਇ 67

ਦਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ
ਕਮਾਈ ਖਰਚਣ ਦੀ ਵਿਧੀ 249

ਅਧਿਆਇ 68

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਅਯੋਗ ਪਦਾਰਥ 251

ਅਧਿਆਇ 69

ਵਿਆਹ, ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ,
ਗਰਭ-ਸਥਿਤ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤ-ਅਵਸਥਾ 253

ਅਧਿਆਇ 70

ਮੁਕੱਦਮੇ 257

ਅਧਿਆਇ 71

ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ 259

ਅਧਿਆਇ 72

ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਹੱਕ 262

ਅਧਿਆਇ 73

ਮਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉਤੇ ਹੱਕ
(ਅਰਥਾਤ ਅੰਤਿਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ) 265

ਅਧਿਆਇ 74	
ਵ੍ਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ	268
ਅਧਿਆਇ 75	
ਵ੍ਰਤ ਲਈ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ	270
ਅਧਿਆਇ 76	
ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮੇਲੇ ਦੇ ਦਿਨ	272
ਅਧਿਆਇ 77	
ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ, ਸ਼ੁਭ-ਅਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਪੁੰਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ	277
ਅਧਿਆਇ 78	
ਕਰਣ	280
ਅਧਿਆਇ 79	
ਯੋਗ	282
ਅਧਿਆਇ 80	
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮ	283
ਚੋਣਵੇਂ ਹਵਾਲਾ-ਲੇਖ	288
ਟਿੱਪਣੀਆਂ	291

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੱਥਾ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਾਦਮੁਰਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਲਮਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਠਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂਆ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਉਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਯੂਨਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਸੀਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਥੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸਕਿਲ ਉਤੇ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿਖਣੀ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਫਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਕਤੀ-ਰੂਪਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਤਬ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਥੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ ਹਨ... ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਵਸਤ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਦੇਸੀ ਦਾ ਅੱਗ-ਪਾਣੀ ਛੋਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ... ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਦਸਤੂਰਾਂ ਨਾਲ।

ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ... (ਜਿਵੇਂ ਕਿ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸਤੂ-ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਪੁੱਜਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਜਾਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਔਕੜਾ ਝਾਗਣੇ ਜਾਂ ਮਾਇਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਿਆ...

ਲਿਖਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਿਆ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਕ ਬਦੇਸੀ ਸਮਾਜ-ਸਾਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਟੁਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ

ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਭਾਰਤੀ ਤਹਿਜੀਬ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਿਫ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹਮਦਰਦੀ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰਮਾਮੂਲੀ ਸਚੇਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨਵੇਤਾ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ।¹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ **ਕਿਤਾਬ ਫ਼ੀ ਤਹਕੀਕ ਮਾ'ਲਿਲ ਹਿੰਦ ਮਿਨ ਮਕਾਲਾ ਮਕਬੂਲਾ ਫ਼ਿਲ ਅਕਲ ਅੰ ਮਰਦੁਲਾ** ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ **ਕਿਤਾਬੁਲ ਹਿੰਦ** ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਅਬੂ ਰੀਹਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨ ਅਹਮਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।²

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 973 ਏ. ਡੀ. ਵਿਚ ਖਵਾਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸੋਕਸਿਆਨਾ ਤੇ ਪਰਸੀਆ ਦੇ ਸਾਮਾਨੀ ਰਾਜਬੰਸ (874-999) ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਹ ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਲ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਭਗ ਥਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈ। ਬਿਰੂਨੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ; ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਖਵਾਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।⁴

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਅਰਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰੂਨ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਥੇ ਜਨਮਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਨਰੂਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਗਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਤਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੂਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ

1. ਐੱਸ. ਕੇ. ਚੈਟਰਜੀ, 'ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਲਬਿਰੂਨੀ ਸਿਮਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, 1951. (ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅ ਸ ਗ੍ਰੰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਪੰਨਾ 83.

2. ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਲਿਪੀਅੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੇਖੋ ਅ ਸਿ ਗ੍ਰੰ ਪੰਨੇ XIV, 195-196, 290. ਕਿਤਾਬੁਲ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਐਡਵਰਡ ਸੀ ਜ਼ਖਾਰੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲ-ਬੈਰੂਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਲਿਖਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅ ਸਿ ਗ੍ਰੰ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

3. ਆਧੁਨਿਕ ਖੀਵਾ। ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਨਾ ਦੀ ਇਕ ਸਲਤਨਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਯੂ ਐਸ ਐਸ ਆਰ ਦੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

4. ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਖਵਾਰਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਅਜਨਬੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ (ਬਾਹਰਲੇ) ਫ਼ਾਰਸੀ ਅੱਲ ਪਈ। ਏ ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ, 'ਅਲਬਿਰੂਨੀ ਦਾ ਹਿੰਦ', ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਜ਼ਿਲਦ ਪਹਿਲੀ, 1927, ਪੰਨਾ 33.

ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦਾ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।¹ ਭਾਰਤੀ ਤਹਿਜੀਬ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਸਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਈਰਾਨੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਫਤਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਨੇ ਡਾਢੀ ਔਖ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਖਾਹਿਸਮੰਦ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਮਰੇ ਬਨਿਸਬਤ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਹਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸੀ ਕਰੇ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁਉਤਪਾਦੀ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜਬਾਨ ਖਵਾਰਿਜਮੀ — ਉੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਈਰਾਨੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੂੜਾ ਅਸਰ ਸੀ — ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ, ਸੀਰੀਆਈ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਲੇਟੋ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨਾਨੀ ਆਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸੀਰੀਆਈ ਤੇ ਅਰਬੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਤਾਬੁਲ ਹਿੰਦ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਸਭਿਅ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸੀਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼, ਹਿੰਸਕ, ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਯੁਗ ਦੇ ਸਮਵਿੱਥ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਵਾਰਿਜਮ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਮੈਮੂਨੀਆਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 995 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਮਾਨੀਆ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ

1. ਅਬਦੁਸ ਸਲਾਮ ਨਦਵੀ, 'ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ' (ਉਰਦੂ ਵਿਚ) ਅ ਸਿ ਗ੍ਰੰ. ਪੰਨਾ 255.

ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਉਤੇ ਪੁੱਠਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਖਵਾਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੁਰਜਨ (ਕੈਸਪੀਅਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ) ਵਿਚ ਸ਼ਮਸੁਲ ਮਆਲੀ ਕਾਬੂਸ ਬਿਨ ਵਸ਼ਮਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਰਚਨਾ ਆਸਾਰ-ਉਲ ਬਾਕੀਆ ਅਨ ਅਲ-ਕੁਰੂਨ ਅਲ-ਖਲੀਯਾਹ¹ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਵਾਰਿਜ਼ਮ ਵਲ ਪਰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਉਥੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ 1017 ਵਿਚ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਮੂਦ (999-1030) ਨੇ ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਖਵਾਰਿਜ਼ਮ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਜ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤਕ ਕਿ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ 440 ਏ. ਐਚ. (1048-1049) ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਗਈ।²

ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਮੂਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਧੂਕ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਦਵਤਾਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਜੇਤਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚਪੱਧਰੀ ਸਾਖ ਕਰਕੇ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਮੂਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਮੂਦ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਰੁੱਖੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।³

ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪੈੜ ਗਜ਼ਨੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅੱਬਾਸੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬੁਲ ਹਿੰਦ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਆਪ ਘੋਖੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਖਰੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਵਿਚਲੀਆਂ

1. ਐਡਵਰਡ ਸੀ. ਜ਼ਖਾਓ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕ ਦ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਆਫ਼ ਏਸ਼ੀਐਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾ ਲੰਡਨ ਵਿਚ 1879 ਵਿਚ ਛਪੀ।

2 ਅ ਸਿ ਗ੍ਰੰ. ਪੰਨਾ XVI.

3. ਮਹਮੂਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਸੂਦ (1030-1040) ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਮ ਰਚਨਾ ਅਲ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਲ-ਮਸੂਦੀ ਫਿਲ ਹੈ-ਅਹਵਾਲ ਨਜ਼ਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮਸੂਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਗੁਜਰਿਆ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕਾਬਿਲਤਨ ਪਦਾਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਸੀ।

ਨਕਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਦਿ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।¹ ਗ਼ਜ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਿਆਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਈ ਆਲ੍ਹਾ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨਗਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਹਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਪੁੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ, ਕਸਬੀ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਮੂਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹਮਲਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੰਦੂਆ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਗ਼ਜ਼ਨਵੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗ਼ਜ਼ਨੀ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਸ ਕੇ ਚੈਟਰਜੀ ਦਾ ਸੁਝਾਉ ਹੈ² ਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਕ ਖਤ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪੰਨਾ 194)³ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀਆ ਰਾਜਬੰਸ ਦੇ ਅਨੰਦਪਾਲ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਮੂਦ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਰਾਸਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਤੁਰਕੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਨੰਦਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਮੂਦ ਦੁਆਰਾ 'ਪਛਾੜਿਆ' ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਖਸ 'ਪਛਾੜ' ਦੇਵੇ।⁴ ਅਜਿਹੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਵਟਾਦਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਮਨੌਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਮੂਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।⁵ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੁਲ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ,

1. ਆਪਣੇ ਇਕ ਲਗਭਗ ਅਣਗੌਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਆਪ ਗਿਆ ਸੀ। (ਪੰਨਾ 154).

2. ਉਪਰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਲੇਖ।

3. ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਅਤੇ ਅਗਾਹ ਦਿਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੰਕੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

4. ਰਾਜਸੀ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ।

5. ਦੇਖੋ ਨੋਟ 46.

ਕਿਤਾਬੁਲ ਹਿੰਦ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਇਹ ਮਾਅਨੀਖੇਜ਼ ਸਮਾਪਤੀਮੂਲਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਹਿੰਦੂਆਂ) ਨਾਲ ਧਰਮ, ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜੀਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਜਿਹਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਠਕ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਸਲਿਡ ਅਤੇ ਆਲਮਾਜੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰੀ-ਉੱਚਤਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪੰਨਾ 71) ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਅਰਬੀ ਕਿਤਾਬ ਖਲਨਦਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਵਬਲ ਨਾ ਦੇ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖੀ ਸੀ (ਪੰਨਾ 282)।

ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।¹ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਜ਼ਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਿਆਮ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਚੋਖਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅਰਬੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲੱਭ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਜ਼ਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੋਮਿਆ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੋੜੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖੇ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਾਂ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਕਿਤਾਬੁਲ ਹਿੰਦ ਪੁਸਤਕ ਲਈ ਸਾਮੱਗਰੀ-ਸੰਕਲਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਕੂਤ (1179-1229) ਨੇ ਮਰਵ ਵਿਖੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਠ

1. ਜ਼ਖਾਓ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ'ਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਭੂਮਿਕਾ, ਪੰਨਾ XVII.

ਸਫ਼ਿਆ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਜਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਭਾਰ ਇਕ ਉਠ ਦੇ ਲੱਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ ਪੱਕੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੰਭੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਕ ਖਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆ 114 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤੇਰਾ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।¹ ਇਹ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਭਾਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਛਾਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਸਾਰ ਬਾਕੀਆ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬੁਲ ਹਿੰਦ ਦੇ² ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਲੱਭ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਜਰਮਨ ਵਿਦਵਾਨ ਐਡਵਰਡ ਕਾਰਲ ਜ਼ਖਾਓ (1845-1930) ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰੀ ਲਗਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਫਲ ਹੈ।

ਜ਼ਖਾਓ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਜੁਲਾਈ 1845 ਨੂੰ ਨਿਊਮੰਸਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਵੀਅਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ (1869) ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਰਾਇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬੁਲ ਹਿੰਦ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤਕ ਜੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1872-73 ਵਿਚ ਅਰਬੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਜ਼ਖਾਓ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਗਰੋਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1885 ਵਿਚ ਅਰਬੀ ਪਾਠ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਖਾਓ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੂਲ ਪਾਠ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਵਰਕੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਮੁਕਾਇਆ।³ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ 1888 ਵਿਚ ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ

1. ਅਬਦੁਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਰ ਰਹਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਲੇਖ 'ਅਬੂ ਰੀਹਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਹਮਦ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ,' ਅ ਸਿ ਗ੍ਰੰ ਪੰਨੇ 171-175, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਕਿਤਾਬੁਲ ਤਫ਼ਹੀਮ ਲੀ ਅਵਾਇਲ ਸਵਾਅਤੁਲ ਤਨਜ਼ੀਮ, ਅਨੁਆਰ ਰੈਮਜ਼ੇ ਰਾਈਟ, ਲੰਡਨ, 1934.

3. ਅਰਬੀ ਪਾਠ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਕਰਣ, ਜੋ ਬਿਬਲਿਓਟੀਕ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਪਈ ਇਕ ਹੱਥਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਦਾਇਰਾਤੁਲ ਮਆਰਿਫ਼, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਲੋਂ 1958 ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਛਪਿਆ।¹ ਮਗਰੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਜਿਲਦ ਵਾਲਾ ਸੰਸਕਰਣ 1910 ਵਿਚ ਛਪਿਆ।² ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਣ 1962 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਛਪਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰਲਾ ਸੰਸਕਰਣ ਬਾਦ ਵਿਚ 1964 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ (ਐਸ ਚੰਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਛਪਿਆ।

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਲੋਂ 1926-28 ਵਿਚ ਛਪਿਆ; ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਨੀਕਾਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ 1967 ਵਿਚ ਛਪਿਆ। ਸੱਯਦ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨੁਵਾਦ ਅੰਜੁਮਨ ਤਰੱਕੀਏ ਉਰਦੂ ਵਲੋਂ 1941-42 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਏ. ਬੀ. ਖਾਲੀਦੋਵ ਅਤੇ ਵਾਈ ਐਨ ਜਵਾਦੋਵਸਕੀ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਰਜਮਾ ਏ. ਆਈ. ਬੇਲੀਏਵ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਅਧੀਨ ਤਾਸ਼ਕੰਤ (ਯੂ. ਐਸ. ਐਸ ਆਰ.) ਵਿਚ 1963 ਵਿਚ ਛਪਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣਵੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਏ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਹਬੀ-ਬੁੱਲਾਹ ਨੇ ਅਰਬੀ ਪਾਠ ਦਾ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਅਕਾਦਮੀ, ਢਾਕਾ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ 1974 ਵਿਚ ਛਪਿਆ। ਜ਼ਖਾਓ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਸੰਖਿਪਤ ਸੰਸਕਰਣ,³ ਜਿਹੜਾ ਇਥੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਆਇੰਜਲੀ ਟੀ. ਐਬਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 1971 ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਛਪਿਆ। ਹੱਥਲੇ ਸੰਖਿਪਤ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿਚ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਰਮ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਵੇਰਵਾ ਅੱਸੀ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਉਪਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਭੂਮਿਕਾਤਮਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ (ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਆਦਿ) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ

1. ਐਡਵਰਡ ਸੀ. ਜ਼ਖਾਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1964, ਭੂਮਿਕਾ, ਪੰਨਾ XLVIII.

2. ਪਾਠ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਫ਼ਿਸ, ਲੰਡਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੀ।

3. ਇਹ 1888 ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਛਪੇ ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ, ਸਫ਼ੇ ਜਾਂ ਪੈਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਸਾਮੱਗੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਹਾਰਿਕ ਔਕੜਾਂ ਲਈ ਸਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਸਮਝੇ ਗਏ ਕਈ ਅਧਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਧੀ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ (2-8) ਸਾਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੂਰਤਕਾਰੀ (9-11), ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਾਹਿਤ (12-14,16), ਮਾਪਤੋਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਵੱਟੇ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਕੀਮੀਆਗਰੀ (15,17), ਭੂਗੋਲ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਵਿਗਿਆਨ, ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਲਕ੍ਰਮ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ (18-62), ਸਾਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਅਤੇ ਰਸਮ-ਰਿਵਾਜ, ਤਿਉਹਾਰ, ਆਦਿ (63-79) ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ (80) ਆਦਿ ਅਧਿਆਇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਰਲਗੱਡਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੇ ਦੁਹਰਾਉ ਕਿਸੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਆਪ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜੁਮੈਟਰੀਨੁਮਾ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰਵਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਨਜਾਣੇ ਤੱਥ ਨਾਲ ਪਰਿਚੈ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਪੰਨਾ 13)¹. ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁਹਰਾਉ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸੀ), ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਦੁਹਰਾਉ ਸਦਕਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ' ਸੀ।

ਅਧਿਆਇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਸੰਖੇਪ, ਸਾਫ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵਰਣਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਮੂਲ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵਖਰੇਵਿਆ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਤਾਂ), ਨਕਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਕੁੰਜੀਵਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਲਿਪੀਅੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ (ਪੰਨਾ 12) ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੂਰੇਪਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। (ਪੰਨੇ 76, 77 ਅਤੇ 222) ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹੋ ਸਵਾਲ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੇ ਇਤਲਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ

1: ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਲਿਪੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਜੀਉਣ-ਵੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 63 ਤੋਂ 64 ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ 'ਅੱਡੇ-ਅੱਡਰੇ ਜਵਾਬ' ਮਿਲੇ। ਉਹ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, 'ਪਰ ਐਹ ਲਉ । ਕਿੰਨੇ ਵਿਕੋਲਿਤਰੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ । ਰੱਬ ਜਾਣੀ-ਜਾਣ ਹੈ' (ਪੰਨਾ 234)

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹੂਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੂਰੇਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਪੰਨੇ 65, 77, 82, 127 ਆਦਿ)। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮਜ਼ਹੂਨ ਬਾਰੇ ਕੁਲ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ; ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਸੁਲੱਭ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਪੰਨਾ 104)। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਲਾ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾ ਰਾਸਟਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਬੁੱਤ-ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਵਾ ਵਿਚੋਂ ਉਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਸਾਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪੰਨਾ 48)। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਤਰਤੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ (ਪੰਨੇ 48-49)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ (ਪੰਨਾ 241)। ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਸਾਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਧਰਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 'ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਣ (ਪੰਨਾ 53)।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਸਾਸਤ੍ਰੀ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਲਾਘਾਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੋਨਕਾ (ਪੰਨੇ 246-247) ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸਨਵ ਧਰਮ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਿਸਥਿਤੀ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਮਾਨਵੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ 'ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ' ਇਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਾਹ ਚਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਤ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਝਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਤਨਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜੁੱਧ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਮ ਦਾ ਬਚਾਉ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਜਣਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬੂਟਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਤੀਗਤ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਜਣਾ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਂਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ .... ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੂਟਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਧਰਤੀ ਮੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਏਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਤਕ ਫੈਲਾਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ ....

ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ...

ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਛਾਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਸਭ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ... ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਵੱਧ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ... ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਏਲਚੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। (ਪੰਨਾ 196)।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਿਫ਼ੇ ਗਏ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਲ ਮੁੜਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਚੰਭੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਸਾਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਗਲ, ਵੱਟੇ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ, ਆਦਿ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਵਪਾਰ, ਸੱਨਅਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।¹

ਸਾਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਬਤ, ਜਾਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਧਿਆਇ (ਪੰਨੇ 49-51, 235-242) ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਾਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਏਨਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੇਰਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੈਰਭਾਰਤੀ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਆਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੋੜਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ (ਪੰਨੇ 51, 242, 254-255)।

ਵੱਖੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਘੁਲੇ ਮਿਲੇ-ਹੋਏ ਸਨ

1. ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਸਲਾਘਾਮਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੋੜੀਆ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬਾਂ (ਬਾਉਲੀਆਂ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਪੰਨਾ 245)। ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਭਵਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪੰਨੇ 80-81), ਮੂਲ ਅਰਬੀ ਪਾਠ ਵਿਚ ਇਕ ਖੱਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਪ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਸੀ।

(ਪੰਨਾ 50). ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੈਸ਼ਾ ਤੇ ਸੂਦਰਾਂ ਵਿਚ, ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਅੰਤਾਇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੰਤਰ-ਵਿਆਹ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਉਹੀ ਰਚਨਾ)।

ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਤਗਤ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ¹ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੂਤਕ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ ਤਿੰਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵੈਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਸੂਦਰ ਇਕ (ਪੰਨਾ 254)। ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਤਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ 8 ਦਿਨ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ 12 ਦਿਨ ਸੀ, ਵੈਸ਼ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਦਰ ਔਰਤਾ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ (ਪੰਨਾ 255)। ਇਥੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕਾਮਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿਖਿਆ, ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਪੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਜੁਜ਼ ਸੁਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਲੇਟ ਤੇ ਚਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਪੰਨਾ 95)। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਡੇ ਅੱਡਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜਾਂ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਣ-ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾੜ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਉਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਲਦਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਪੰਨਾ 88)। ਲਿਖਣ ਲਈ ਰੇਸਮੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ 50 ਅੱਖਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਰਨਾ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਹ 'ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ' ਲਿਖਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸਜੀਵ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ- 'ਹਿੰਦੂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਠਦੇ

---

1. ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਬਲ ਹਵਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰੇਤ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਤ ਵਰਤਾਵੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਅਰਬੀ ਲਿਖਤ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਾਤਲੀ ਲਕੀਰ ਉਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਇਸ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਪੰਨਾ 90)।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਅਗਾਂਹ ਚਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਪੀਆਂ ਤੇ ਖਿੱਤਿਆ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ 'ਭਿਕਸ਼ੁਕੀ' (ਪੰਨਾ 90) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਵਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਨਪੁਰ ਵਿਖੇ¹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 'ਬੁੱਧ' (ਬੋਧੀਆ) ਦੀ ਲਿਖਤ ਸੀ। ਇਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਖੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਭਿਕਸ਼ੁਕੀ ਇਕ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੁਖਸੂਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਪੰਨੇ 272-276) ਦਿਲਚਸਪ ਸਾਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੀ ਏਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੋਕਾ ਪਾਠਕ ਕੁਝ ਇਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਲੀ, ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਰਮਕਾਡਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਾਰ-ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬੇਸ਼ਕ ਸੁਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼੍ਰੋਤ-ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ (ਪੰਨਾ 76)। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆਨ-ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਲਾਭਦਾਇਕਤਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਯੂਸਲਿਡ ਤੇ ਆਲਮਾਜੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰੀਉੱਚਤਾਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪੰਨਾ 71)। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਾਅਨੀਖੇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਕ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ

1. ਜ਼ਖ਼ਾਓ ਠੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਝਾਉ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਨਪੁਰ ਨੂੰ ਉਦੰਡਪੁਰੀ ਦੇ ਮਸਹੂਰ ਬੋਧੀ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀ ਨੰਬਰ 30 ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ।

ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ (ਪੰਨਾ 76)। ਮਗਰ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਪਸਚਾਤਾਪ ਸਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹੀ ਤੇ ਸਹਿਜਾਦੇਹਾਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ 'ਲੋਕ ਮਨ' ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਗਿਆਨਾ ਵਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੋਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ 'ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਚੰਗੇ ਵੇਲਿਆ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।' ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤਮਈ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸੁਲੱਭ ਮਿਆਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਹੋਰ ਅਗਾਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ 'ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਥਤਾ ਬਾਰੇ' ਸਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਜਦ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੁਹਿਆ ਅੱਗੇ ਝੁਰਮਟ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ (ਪੰਨਾ 99)। ਐਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜਾਦੇ ਕਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਕ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ (ਪੰਨਾ 76)।

ਉਹ 'ਹਿੰਦੂ' ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਲ ਆਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਖਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤਿੱਖੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਖਲਤਮਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਣਿਤੀ ਅਤੇ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ 'ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਮੇਯ ਭੀੜ ਦੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ਾਨਾ ਸੰਕਲਪਾਂ' ਵਿਚ ਗੱਡਮੱਡ ਹੋ ਗਏ (ਪੰਨਾ 12) ਇਹ ਮੋਤੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਪੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਟੇ ਛੁਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਬਲੌਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਲੀਮਿਲੀ ਪਟਾਰੀ ਸੀ (ਪੰਨਾ 12) ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਕਰੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਟ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ (ਪੰਨਾ 12)। ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੁਝ ਘਟਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕੀਤਾ (ਪੰਨੇ 12, 230), ਸਾਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਫਿਟਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਸਨ (ਪੰਨੇ 229-230)।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ 'ਹਿੰਦੂ' ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ

ਕੀਮੀਆਗਰੀ, ਮੋਸਮ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ। ਕੀਮੀਆਗਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਧਣ, ਭਸਮਾਉਣ ਅਤੇ ਅਬਰਕ ਨੂੰ ਚਿਕਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ, ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੀਮੀਆਗਰ ਖਾਰਕ ਧਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਅਗਿਆਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸੁਭਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।' ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗ਼ੈਰਮਾਨਵੀ ਰੀਤਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਰਕੀਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਪਾ ਦੇਵੇ।' ਅੰਤ ਵਿਚ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ' ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਸਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਕ ਸੱਚੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਮਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਾਮਲ' ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਧਰਮ ਵਿਚ ਵੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਵਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸੰਕਲਪਨਾ ਇਕੀਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਸੀ— 'ਰੱਬ . ਇਕ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ, ਸ੍ਵੈਇੰਛਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ.....ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ।' ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਮਨ ਨੂੰ ਅਮੂਰਤ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਭਾਵੁਕ ਜਗਤ ਵਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਉਦਗਮ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੀਤ-ਰਿਵਾਜ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ (ਪੰਨਾ 56)। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਬੁੱਤ-ਪੂਜਾ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾਗ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਣਾਂ (ਪੰਨੇ 225-226), ਗਉ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਮਨਾਹੀ (ਪੰਨਾ 252), ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ (ਪੰਨਾ 256) ਆਦਿ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਖਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਇਸ ਲਈ ਏਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਣ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਨ ਤੱਟ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ

ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅੱਡਾ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਗਊ ਦੀ ਅਨੇਕਪੱਖੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ 'ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਆਨੰਦ-ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਲਈ ਲੋਭ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ਼ ਮਾਇਕ ਕਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ' ਸਨ। ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਫੌਜ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਕ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੀਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪਾਸੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਥੇ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ (ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ) ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਤੇ ਬੁੱਤ ਨਗਰ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਿਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ (ਪੰਨਾ 57)। ਮੁਆਵੀਆਂ ਦੇ ਖਲੀਫ਼ੇ (651-680) ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਸਲੀ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇ ਮੁਕਟਾ ਤੇ ਹੀਰਿਆ ਨਾਲ ਸਜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੰਬਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 'ਘਿਰਣਾ ਜਨਕ ਬੁੱਤਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ' ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਖਲੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਪੰਨਾ 61)।

ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨੇਮਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ (ਪੰਨੇ 249-250) ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਤੱਖਲੇ ਤੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਬਿਰੂਨੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਖੇ ਵੇਲਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਜ਼ਖੀਰਾਖੇਜ਼ੀ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ 'ਅੰਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ' ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਅੱਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਸੁਪਾਰੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਚਾ (ਪੰਨਾ 237) ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 'ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ' ਪੈਂਦਾ ਸੀ।' ਸੂਦਖੇਰੀ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਦਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਿਆਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ (ਪੰਨਾ 250)। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸਤਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਦੁਲਿੰਗੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਰਦ ਮੰਨੇ ਲੈਣ ਵਲ ਉਸ ਦੇ ਇਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

੯ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਜੁਗਰਾਫੀਏ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਟਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਬਣਤ (ਪੰਨਾ 103) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚਿਹਨ-ਚੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਕਾਂ ਤਕ (ਪੰਨਾ 105) ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਜਾ ਟਿਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਵਾਲਿਆ ਉਤੇ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਆ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੇ ਵੱਖੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਗਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਾਸਲਿਆ ਦੀ ਨਪਾਈ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਾਪਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨਕ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ, ਕੋਈ ਅਸੰਗਤ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਅੰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਉਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਣਮਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਕਰਨਾਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ 'ਕਰਨਾਟ' ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਮੂਦ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਕੱਨੜ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਪੰਨਾ 89)। ਫਿਰ, ਸਪਤਰਿਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਡਾ ਸਮਾ' (ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬੁਲ ਹਿੰਦ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾ, ਜਾ ਏ ਐਚ 421) ਸਾਕਾ ਕਾਲ ਦੇ 952 ਵੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੀ। (ਪੰਨਾ 192)। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਾਕਾ ਕਾਲ ਦੀ ਈਸਾ ਕਾਲ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਪਰੋਖ ਪੁਸ਼ਟੀਕਾਰਕ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 78 ਏ ਡੀ. ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਏ. ਐਚ 421 ਏ ਡੀ. 1030 ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ 78 ਵਿਚ 952 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 1030 ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਥਾ ਉਤੇ, ਖਗੋਲੀ ਰੇਖਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਖਗੋਲੀ ਰੇਖਾਸ਼ਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਾ ਅਸਰ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਲਘੜੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੰਤਰ-ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਗਤੀ ਨਾਮਕ ਇਕਾਈ ਦੇ

---

1. ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਕਨੌਜ, ਮਥੁਰਾ, ਅਨਹਿਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਧਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਮੂਦ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ।

ਗੁਜਰਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ-ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪੰਨਾ 156) ¹

੨) ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵਾ ਲੱਛਣ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ-ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਉਸ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹਿੰਦੂਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੁਸਮਣੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਭਾਰਤੀ ਰੀਤ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਤੁਰਸ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਮਾਨੀ ਮਨੋਰੰਘੀ ਅਤੇ ਤੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਪੰਨੇ 10-11-85) ਪਰ ਉਹ ਸਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਨੋਖੀਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਬ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਰਬਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਸਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਰਗੇ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਜੀਬ ਤਾ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਵਿਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ (ਪੰਨੇ 93-97)।

੩) ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ-ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਧਰਮ, ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ (ਪੰਨਾ 272) ਲਫਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸੋਮਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਕ ਅਸਲੋਂ ਅਜਨਬੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਫਜ਼ਾਵਲੀ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਘਾਮਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚੇਰੀ ਥਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

੪) ਜ਼ਖਾਓ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਸੰਖਿਪਤ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਵਾਂ

1. ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ (1351-88) ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਬਰ (1526-30) ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਸਲਾਘਾਮਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸਹਾਦਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸੀ।

ਦੇ ਮੂਲ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ, ਜੋਤਿਸ਼, ਕ੍ਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਮ ਪਾਠਕ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਘਸਿਆ-ਪਿਟਿਆ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਰੀਤ-ਰਸਮਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਥਲ-ਆਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਆਦਿ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪਾਠ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹੋ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼, ਦੰਦ-ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਟੁਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਸਿਵਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ) ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਾ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਪਟੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸੰਖਿਪਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ਕ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਚਪਟੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 1964 ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛਪੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿਚ)।¹ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤਿ-ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਖਿਪਤ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਤਕ ਦੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ ਵਲ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆਮਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ² ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਖਾਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਖਾਓ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੋਟ ਮਖਸੂਸ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਨੂੰ ਹੁਣਵੀਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ

1. ਉਨਿੱਜਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਜਿਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਨੇ 1 ਅੰਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2. ਜ਼ਖਾਓ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਚ ਪਾਦ-ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਾਠ ਦੇ ਮਤਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੰਨੇ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮਗਰ, ਮੈਂ ਪਾਦ-ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਪਾਠ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੈ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਦ-ਅਨੁਕ੍ਰਮਣਿਕਾ ਵਿਚ ਸਾਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਆਦਿ ਵਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਮੂਦ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਮਾਅਨੀਥੇਜ਼ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਪੇ।

ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਮੂਦ ਅਤੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫੌਰੀ, ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਲਾਸੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜਾ ਸਦੀਵੀ, ਆਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਅਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਪਾਠਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਮੂਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਝੁਕਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੋਧਿਆ ਸੰਸਕਰਣ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਛਪ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਟੁਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਚੋਣਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪਾਲ ਜੈਕਸਨ, ਐੱਸ. ਜੇ. ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭੂਤਪੂਰਵ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੋਗੇਂਦ੍ਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ (ਪੰਨੇ 303-306)। ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਡਾ. ਆਰ. ਐੱਨ. ਨੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਮਦਦ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਗਦੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਹਮਦ ਨੇ, ਜੋ ਪਟਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈ, ਸਬਦ ਅਨੁਕ੍ਰਮਣਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਥਾਣੀ ਲੰਘਾਉਣ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ
ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਰਣਨ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧੀ ਵਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰਨ
ਜਾਂ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹਨ।

ਰਚਨਾਕਾਰ

ਅਬੂ ਰੀਹਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨ ਅਹਮਦ

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ

ਮੁੱਖਬੰਧ

ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੈ

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ 'ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ' ਗੱਲ 'ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੀ' ਗੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦ੍ਰਸ਼ਟਾ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਣੀ-

1. ਪਰੰਪਰਾ, ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ	ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਖਸੂਸ ਖਾਮੀਆਂ
ਅਤੇ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੀ ਗੱਲ	ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ
2 ਵੱਖੇ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਲਾਹੀਏ	ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ-ਅਖਾਣ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ
3 ਸਚਾਈ ਦੀ ਸਿਫਤ	ਦੀਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਛਿਣਭੰਗਰ ਹੋਂਦ ਹੀ ਹੋ

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ, ਭੂਤ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਅਵਰਤਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਯਾਨੀ ਕਿ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਂਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ)। ਲਿਖਤ ਪਰੰਪਰਾ ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ-ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਮ ਦੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ?

ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਤਾਰਕਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਸੱਚੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਿਤਾਰੇ ਲਈ ਇਤਲਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖੇ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਤਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਡੇ-ਅੱਡਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਤਲਾਹੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੱਬਰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਉਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਭਾਵ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਜਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਬੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾਗਵਾਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਤਲਾਹੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਤਲਾਹੀਏ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਮਜ਼ਿਨਸ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਤੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਮੀਨੇ ਸੁਭਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਡਰਪੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਉਸ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮੀਨਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਇਕ ਆਦਮੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਤਲਾਹੀਏ ਏਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਜੂਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਿਆ ਜਾ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਉਤੇੜਤੀ ਲੜੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਇਤਲਾਹੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜੁੜਨ-ਕੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜੁੜਨ-ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਥਾ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੇ-ਅੱਡਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਝਣਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਉਹੋ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਡੱਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਝੂਠਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੱਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ।

.....ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤਿਫ਼ਲੀਸ ਨਿਵਾਸੀ ਉਸਤਾਦ ਅਬੂ-ਸਹਲ ਅਬਦੁਲ ਮੁਨਇਮਬਿਨ ਅਲੀ ਬਿਨ ਨੂਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਫ਼ਰਮਾਏ! ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਤਜ਼ਿਲਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਏ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਾਣੀਜਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ (ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਵਾਂਗ), ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ

1. ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਿਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ
  2. ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਹਿਤ। ਈਰਾਨ-ਸਹਿਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
  3. ਬਿਰੂਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
  4. ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਤਜ਼ਿਲਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਨਾਮੁਨਸਿਬ ਵਰਣਨਾਂ ਤੋਂ! ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੂਬਹੂ ਇਹੋ ਵਿਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਹਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਲਿਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ....

ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਜੈਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਘੜਮੱਸ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਛਾਣਨੀ ਵਿਚ ਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਟਛਾਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਸਾਦਮੁਰਾਦੀ ਤੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਅਬੂ-ਅਲ ਅੱਬਾਸ ਅਲ ਈਰਾਨ-ਸਹਿਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਕਾਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੌਰੇਤ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚਲੀ ਵਿਸ਼ੇ-ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ 'ਮਾਨੀ' ਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨਿਉਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਗਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ਰਕਾਨ ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਨਕਲ ਟੀਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਸਤੂ-ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰਕਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਸਤਾਦ ਅਬੂ-ਸਹਲ ਨੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ-ਵਰਣਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂ-ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ ਇੰਨਬਿੰਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ

ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੁਹਮਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਐਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੂਬਹੂ ਪੂਰੀਆਂ ਟੁਕਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਿਖਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਬੁੱਤਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਪੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਇਹ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਰਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਮਹਿਜ਼ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਧਾਂਤ-ਸਾਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੂਬਹੂ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਨਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮੂਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਮੂਲੀ ਕਥਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਹ ਨਹੀਂ ਉਠਦੇ। ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਈਸਾਈ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਰਬਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹੋਂਦਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,⁵ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤੰਜਲੀ⁶ (ਪਾਤੰਜਲ?) ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ-ਮਰਯਾਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਮਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ....ਰੱਬ ਕਰੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ।

ਅਧਿਆਇ 1

ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮਿਕਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ

ਆਪਣੀ ਤਸਰੀਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਨਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਏਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਥੋਂ ਪੂਰੀ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ ਹਨ, ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਬੜੇ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਕਿਰਿਆ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਅਤੇ ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ-ਭੇਦ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖਾਸ ਸਰੂਪ

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖ ਕੇ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਗ, ਇਕੋ ਹੀ ਵਸਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ

ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਵਿਉਤਪੱਤ ਨਾਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਭੇਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਕ

ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੋਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਵਸੀਹ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ।

੬. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਅਣਗੌਲੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਂਜੀ-ਸੰਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਵਿਭਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਪਤੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

੭. ਹੋਰ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਧੁਨੀਆਂ (ਵਿਅੰਜਨ) ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ... ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਾਸ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਤਬ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਪਾਠ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਉਤਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮੂਲ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਦਕਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਉਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੌਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੇ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਔਖ ਭਰੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕਰ ਸਕੇ।

੮. ... ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੰਨਸੁਵੰਨੇ ਮਨਪਸੰਦ ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਿਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾਉਣ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੰਦਬੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਸਿਮਰਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਉਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਛੰਦਬੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੁੰਦਲੇ ਤੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਜ਼ ਛੰਦ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋੜਬੰਦੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਹੀ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ।

੧੭ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪੇਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਛੰਦਬੱਧ ਰੂਪਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ।

੧੮ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ,

੧੯ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਰਥ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਅਰਥਾਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਵਸਤ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਗ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੋਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਇਕ ਵਾਰ ਭਿੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਵਸਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਰੁਚੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

੨੦ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆ ਤੇ ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਭਿੰਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੇਸ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿਚੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ

ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆ ਤੇ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ

ਤੇ ਉਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਪਸੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.....

[ਚੋਥਾ ਕਾਰਨ]...ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ; ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨ ਅਲਕਾਸਿਮ ਇਬਨ ਅਲਮੁਨੱਬੀਹ ਸਜਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸਿੰਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹਮੁਨਵਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲ-ਮਨਸੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੂਲਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲ-ਮਾਮੂਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵਧਦਾ-ਵਧਦਾ ਕਨੌਜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗੰਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਥਾਣੀਂ ਕੂਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੰਧੀਆਂ-ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ

ਮਹਮੂਦ ਦੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਜਿੱਤ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਗ਼ਜ਼ਨੀ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ

ਨਾਸਿਰੁੱਦੌਲਾ ਸੁਬਕਤਗੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਸਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗ਼ਜ਼ੀ (ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ) ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਵਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਮੀਨ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਮਹਮੂਦ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਹਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ! ਮਹਮੂਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਹੈਰਾਨੀ-ਜਨਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧੂੜ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਬਣ ਕੇ ਸਭਨਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾ ਵਿਚ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਕ-ਮੂੰਹਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਚਿਰਸਥਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਂਭੇ ਹਟ ਕੇ ਕਸਮੀਰ, ਬਨਾਰਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਗਸਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਥੇ

ਤਕ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੋਹਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉਤੇ ਵਿਅੰਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ

ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਤਮ-
ਅਭਿਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤ ਪ੍ਰਤਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਰਖਤਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ; ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ

ਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹਨ, ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਭੈਦ, ਆਤਮ-ਅਭਿਮਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਲੂਬਾਟੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਚੀੜੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹੋਰਸ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਸ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ਼ਰੂਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਖਸ਼ ਖੁਰਾਸਾਨ ਜਾਂ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਹਲ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਵੀ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦੇਸ਼-ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਘੁਲੇ-ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਜਿਹੇ ਤੰਗਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ .....

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤਕ ਪੁੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਜਾਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ

ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ

ਕਿਤਾਬਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰਦਰਾਜ਼ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਜਾਂ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਕਿਸ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਏਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਖ ਸਿਰਫ਼

ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਤਿਬੇ-ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੁੱਤਪ੍ਰਸਤ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣ-ਢੰਗ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਵੀ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਵਹਿਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਰਾ ਸੁਕਰਾਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਜ਼ੂਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਵਫ਼ਾ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿਤੀ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਲਾਸਕੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਚੋਲਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਰਕਿਕ ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖਾਨਾ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬੀ ਅਤੇ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਠੀਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਜਾਂ ਗੋਹੇ ਵਿਚ ਪਏ ਮੋਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਵਿਚ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਬਲੌਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਘਟਾਉ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਾਂਤ-ਸਾਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਇਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਫਜ਼ ਮੂਲ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਰਬੀ ਲਫਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਿਕ ਜਾਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਤਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਪੀਅੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਫਜ਼ ਦੁਜੈਲਾ ਜਾਂ ਵਿਉਂਤਪੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ

ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਲਫਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸੌਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਜੁਮੈਟਰੀਨੁਮਾ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਦਾ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਗਿਆਤ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਮਈ ਵੇਰਵਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।

ਅਧਿਆਇ 2

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਹਰ ਕੌਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਅਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਮ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਮੋਟੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਅਤੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ

ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿਤ ਅੱਡੇ-ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਲੀ, ਅਨਾਦੀ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ, ਚੇਤਨ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ; ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਵਿਚ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਲ ਪਸੰਦਗੀ ਤੇ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਟੁਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੇਰਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ।

[ਪਾਤੰਜਲ, 'ਗੀਤਾ', ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਦੇਵ ਤੇ ਅਰਜਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਖ ਵਿਚੋਂ ਟੁਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਨੇ 27 ਤੋਂ 30.]

ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਨੇ ਇਹੋ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਟੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਹੂਬਹੂ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਟੁਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।]

.....ਕਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਥਾਣੀ ਹੋਂਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

.....ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਵੈਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਲਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਇਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲ ਹੋਂਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਸਤ ਜੋ ਹੋਂਦਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਂਦਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਂਦਾ ਹੋਂਦਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਂਦਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਲ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਖਿੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਾਤੀਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ, ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਨਵਰੂਪੀ ਸਿੱਧਾਂਤ, ਜਬਰੀਆਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਦਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਕ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਅੱਖਰਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਖੋਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕ ਵਿਚ ਨੁਕਤਾ ਲਫਜ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖ਼ ਤੁਲਨਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਉਂਗਲ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਦਸ ਉਂਗਲ ਚੌੜਾ ਹੈ।"

ਧੰਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਣਤੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ, ਜੇ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਤਫ਼ਟ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇਤ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅੱਖ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਬੱਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸੇਗਾ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੱਦੀਆਂ ਗਲਪ-ਕਥਾਵਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਧਿਆਇ 3

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਜਦੋਂ ਤਕ ਏਥਨਜ਼ ਦੇ ਸੋਲੋਨ, ਪ੍ਰੀਨ ਦੇ ਬਿਆਸ, ਕੋਰਿੰਥ ਦੇ ਪੇਰਿਅੰਦਰ, ਮਿਲਿਟਸ ਦੇ ਥੇਲੀਸ, ਲੇਕੀਡੀਮਨ ਦੇ ਕਿਲੋਨ, ਲੇੱਸਬੋਸ ਦੇ ਪਿਏਕੁਸ, ਅਤੇ ਲਿੰਡੋਸ ਦੇ ਕਲਿਉਬੁਲੁਸ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਗਿਆਨ-ਸਤੰਭ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਅਧੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚਾ

ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੋ ਹੀ ਵਸਤੁ ਹਨ। ਇਸ ਇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਪਰੋਖ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਅਚੇਤਨ ਜਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਪਰਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।

ਹੋਰਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰਨਾ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹਸਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਇਕੋ ਤੇ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਸੂਫੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੂਫ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੂੰ ਪੈਲਾਸੋਪਾ ਅਖਵਾ ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਾ

ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਸੁੱਫਾ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਫੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਲਸੁੱਫਾ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਨ।

ਸੂਫੀ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਮਗਰਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਕਾ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਪਤੀ ਸੂਫ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ - ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਨ। ਅਬੂ ਫਤੇਹ ਬੁਸਤੀ^੧ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੂਫੀ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਪਤੀ ਸੂਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਨ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ੀ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਫ਼ੀ ਹੀ ਵਿਗੜ ਕੇ ਸੂਫੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹੋ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ; ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਸਭਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਹਸਤੀ ਸਹਿਤ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਵਲ ਪਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ।

ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੋਂਦਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ; ਕੁਝ ਕੁ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਸਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਤਕਦੀਰ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਅਨੇਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ.....

ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਵਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਜ਼ਸਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਦੇਵ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਸਤੂਰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਖਦੇ

ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲੇਟੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਨਾਤ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ; ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

.....ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਭਰੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹਨ; ਇਕ

ਅਰਬੀ, ਇਬਰਾਨੀ ਤੇ ਸੀਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਨਾਮ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰੱਦਣਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਦੈਵੀਕਰਣ ਜਾਂ

ਤਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਵ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਪਾਕ ਸੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਨਤਮ ਨਾਮ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੌਰੇਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੈਰੀਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੌਰੇਤ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੱਬ ਲਫਜ਼ - ਜੋ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਰੱਬ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੈ) ਤਾਂ ਅਰਬੀ ਲਫਜ਼ ਰੱਬ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈ।

17. ... ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ ਲਫਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਹਨ; ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

ਉਸ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਸੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

[ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਮਾਨੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਰੂਪੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਲ ਪਰਤਦਾ ਹੈ। ਪੰਨਾ 39।]

ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵੱਖੇ ਵੱਖ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ :

ਸਭ ਸਿਰਜੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕ ਹਨ।

ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ

ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ

ਅਗਾਂਹ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ

ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਸਾਈ ਦੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੂਰਖਾਨਾ ਜਾਂ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਇਮੀਅਤ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ...

1. ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਚੇਤਨ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੀਵੰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ।

2. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਧਾਰਣ ਮਸਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮੂਰਤ ਸੂਖਮ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਵਿਅਕਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਦਾਰਥ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਤ, ਰਜ ਅਤੇ ਤਮ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੋਦਨ¹⁰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਿਖਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ, ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਿਆਨ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਅਰਥਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਪਿਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਿ ਲਫਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖਾਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਣ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ।

3. ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਕਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਮੁੱਢਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਪਦਾਰਥ ਵਿਅਕਤ ਅਰਥਾਤ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੂਖਮ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਵਿਅਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਸੀਂ ਸੂਖਮ ਪਦਾਰਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਪਦਾਰਥ

ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ।

4. ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਭਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਵੈ-ਪ੍ਰਸਟੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥ ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਨਮੂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਸਤਾ ਵਿਗਸ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਗਸ ਰਹੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਘੁਲ-ਮਿਲ

ਜਾਣ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

5-9. ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਅਣਮਿਲੇ ਮੂਲ ਜੁਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੋਂਦਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਜਾਂ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਤ - ਆਕਾਸ਼, ਹਵਾ,

ਅੱਗ, ਜਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਭੂਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੁਭਾਅ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ

ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਇਕ ਗਰਮ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਅੱਗ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਬਲਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

10-14. ਇਹ ਮੂਲ ਪਦਾਰਥ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਮਿਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਮਿਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਮਾਤਰ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ

ਮੂਲ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗੰਧ ਹੈ,

ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ

ਪੰਜ ਮਾਤਰ

ਪੰਜ ਮਹਾਭੂਤ ਤੱਤਾਂ (ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਲ ਆਦਿ) ਵਿਚੋਂ

ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣ

ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਮਹਾਭੂਤ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਗੁਣ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਗੰਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਅੱਗ ਵਿਚ ਗੰਧ ਅਤੇ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹਨ, ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਗੰਧ, ਰਸ ਤੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੰਧ, ਰਸ, ਰੂਪ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇਕ ਗੁਣ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਾਂਗ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚ ਭੇਦ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਝ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

15-19. ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰੀਆ ਪੰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦ੍ਰਿਯਾਨੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ
ਇੰਦ੍ਰੀਆ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੰਨ, ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਖ, ਸੁੰਘਣ ਲਈ ਨੱਕ,
ਚੱਖਣ ਲਈ ਜੀਭ, ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਲਈ ਚਮੜੀ।

20. ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕੰਮ
ਮਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ
ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਆਖਦੇ ਹਨ।

21-25. ਪਸ਼ੂ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਪੰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ
ਕਰਮ-ਇੰਦ੍ਰੀਆ ਅਰਥਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ
ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਤੇ ਕੰਮ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ :

1. ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ; 2. ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਣ
ਜਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ; 3. ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੱਸਣ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਣਾ; 4-5. ਭੋਜਨ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਦ੍ਰਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ
ਮਤਲਬ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ।

ਪੰਜ ਮਾਤਰ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਪੰਝੀ ਹਨ; ਅਰਥਾਤ :

1. ਪੁਰਖ
2. ਸੂਖਮ ਅਰਥਾਤ ਅਗੋਚਰ
3. ਸਾਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਗੋਚਰ
4. ਅਹੰਕਾਰ
- 5-9. ਪੰਜ ਮਾਤਰ
- 10-14. ਪੰਜ ਮਹਾਭੂਤ
- 15-19. ਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ
20. ਮਨ
- 21-25. ਕਰਮ-ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਤੱਤ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 4

ਕਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ

ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਇੱਛਤ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਵੰਤ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਨਾਲ

ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ
ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਆਤਮਾ ਦਾ
ਵਿਚਕਾਰਲੀਆ ਪ੍ਰੇਤ-ਆਤਮਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੂਆ ਦਾ ਇਹ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ
ਨਹੀਂ; ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਆਧਾਰ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ,
ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੇਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਥਵਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਹੱਸਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਿਹਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਥੂਲ ਤੇ ਬਹੁਤ
ਸੂਖਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਜਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਤੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ
ਪੈਣ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਲਾਵਟ ਦੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘਣਤਾ
ਦੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ
ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਰਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਾਲੋਂ
ਵਡੇਰਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚੋਲਗੀਨੁਮਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਲੋਕ, ਭਵਰਲੋਕ ਤੇ ਸੂਰਲੋਕ ਵਿਚ ਮੂਲ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀਨੁਮਾ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਤਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਦਰਪਣਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਭਰੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਾਪ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਭ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ....

ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨਤਾ ਵਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਸਲਾਘਾ ਤੇ ਉੱਚੀ

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼

ਪਦਵੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੇਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੈ।

... ਸਾਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਮ ਦੀ ਉੱਤਪਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਆਦਿ ਗੁਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਦੈਵੀ, ਮਨੁੱਖੀ

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਖ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਕਰਮ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ।

ਤੇ ਹੈਵਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਬਹੂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ,

ਚਾਂਦੀ, ਕੱਚ, ਮਿੱਟੀ, ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾ ਖਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਖ, ਸੁਆਦ ਤੇ ਗੰਧ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਹਾ ਅਧੀਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਲ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇਲ, ਸੁੱਕੀ ਬੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲਗਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਰੂਪੀ ਰਥ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਰਥਵਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇੰਦ੍ਰੀਆ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੀਵਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਥਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ

ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਲਮਾ, "ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਉਸ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ," ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਈਸਾਈਅਤ ਦੀ, ਅਤੇ ਸੈਬਤ ਯਹੂਦੀਅਤ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨਰਜਨਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ

ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੂਖਮ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ

ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਵਿਕਾਸ
ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ

ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਜੂਨੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ; ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਜੂਨੀਆ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ

ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਖਰੇਵਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤਿੰਨ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੇਧ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਮਕਸਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਸਰੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀਆਂ

ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਿਆਣ (ਸਵਰਗ) ਦੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਜ਼ਾ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਰਕ) ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਦ ਤੇ ਨਖਿੱਧ ਵਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇ।

ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ; ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰਲੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਤੇ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਕਰਮਾ ਦੇ ਭੇਦ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਨਾਤਮਕ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੋਜਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਵਿਚ ਨਮੂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ; ਅਤੇ ਉਚੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਅਣਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਉਸ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਨੀਚਤਾ ਵਾਲੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਿਣਭੰਗਰਤਾ, ਇੰਦ੍ਰੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੁੜਨ-ਕੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਜੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਅਤੇ ਖਾਤਮਾ ਹੋਂਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ-ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਦਾ ਇਕ ਦਾਣਾ ਵਧ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ-ਅਭਿਲਾਖੀ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਯੋਗ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਮੋਕਸ਼ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰੀਏ।

[ਅਗਾਹ ਚਲ ਕੇ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੂ-ਬਹੂ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਫਾਏਡੋ ਵਿਚੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਨੇ 55-61]

ਇਹੋ ਸਿੱਧਾਂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ

ਇਕ ਨੀਂਦ-ਵਿਗੁੱਤੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਨ੍ਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ,

ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ (ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ)। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ

ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਜੜ੍ਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੇਕ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਸੂਫੀ ਸਿੱਧਾਂਤ

ਅਧਿਆਇ 6

ਵਿਭਿੰਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ

ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ - ਉਪਰਲਾ ਲੋਕ, ਹੇਠਲਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਲੋਕ। ਉਪਰਲਾ ਲੋਕ ਸ੍ਵਰਲੋਕ ਜਾਂ ਸਵਰਗ

ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਲਾ ਨਾਗਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਾਰਲੋਕ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਪਾਤਾਲ-ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਭ

ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਧਲੋਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖਲੋਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਰਲੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਵਰਲੋਕ ਜਾਂ ਨਾਗਲੋਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਵਾਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਸ ਕਾਲ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਇਕੱਲੀ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਤਕ ਅਪੜਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਰਕ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਯਗਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ-ਰਹਿਤ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਜੂਦ ਥਾਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤਕ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਾਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤਕ ਅਪੜਾਉਣ ਜਾਂ ਨਰਕ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਵਲ ਮੁੜਨ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਇਕਦਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨਰਕ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

੬ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੈਵੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਰਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 88,000 ਹੈ।¹¹

੭ [ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ਵੱਖੇ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ 'ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ' ਗਉ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ) ਇਕ

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚੋਂ ਉਕਤੀ

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ... ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ... ਵੇਦ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਛੁਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁੱਕੜ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੀਤਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੱਕ ਵੱਟਦੇ ਹਨ।' ਪੰਨੇ 60-61.]

ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਲੋਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਵ-ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਇਤਨੇ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਸਕੇ

ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁੱਖ-ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਤਨੇ ਨੀਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਉਚੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ

ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਨੰਦ-ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਰੁੱਖ-ਬੂਟਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਮਨ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹਿ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਲਾਲਤ ਭੋਗਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ।

ਫਲ ਭੋਗਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ-ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਨਾ

ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕਰਮ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਰਮ ਵੀ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਪੁੰਨਾ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰਮ ਵੀ

ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮ

ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ, ਫਲ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਮਨੋਰਥ

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਜੂਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਦਾਰਸਨਿਕ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਥਾਵਾਂ ਵਲ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਲ ਭੋਗਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ

ਸਾਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਖ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਇਹਲੋਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜੇ ਤੇ ਵਰਗ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਪੂਰਣ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹਵਾਸ ਅਤੇ ਆਕਾਂਖਿਆ ਉੱਜ ਦੇ ਉੱਜ ਕਾਇਮ ਹਨ।

ਸੂਫੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵਸ ਸਵਰਗ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਥੇ ਆਤਮਾ ਸੱਤ ਅਰਥਾਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਸਮਾਨਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਲਿਆਣ-ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਲਾਭੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮਗਰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਰਹਿਤ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਸਟਾ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਆਤਮਾ ਲਈ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜਾ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਤਮਾ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਗਰਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਉੱਗਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਘੜੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਹਿਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਗਮਨ ਜਨਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਨਰਕ ਦੇ, ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ਾਰਸ ਵਾਗ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲ ਭੋਗਣੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਸਾਲ ਭਰ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਤਮਾ ਉਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

[ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਨੇ 67-68.]

ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਵਲ ਝੁਕਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਧਿਆਤਮਕ-ਗਿਆਨੀ ਆਖਦਾ ਹੈ
“ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ

1. “ਬਦਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ -

2. “ਰੂਪਾਂਤਰਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਰ, ਸੂਰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਥਿਰ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਥਿਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਬ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਪਹਾੜ ਹਨ।”

4. “ਖਿੰਡਣਾ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਖਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਸੰਤਾਨ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਸਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਬੂ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੀ ਰਹੱਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣਾ ਸਦਾ, ਇਕ ਜਿਨਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੱਦਲਕੀਰਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਨਸਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਇ ਸੀ।

[ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਫ਼ਾਏਡੋ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਯੋਹੰਨਾ ਗ੍ਰੈਮੈਟੀਕਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਨੇ 65-67.]

ਅਧਿਆਇ 7

ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ
ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ

ਜੇ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਜ਼ਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ

ਹਿੰਦੂਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ

ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਮਕਤੀ

ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ

ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਕੇਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ੍ਹੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭੈੜੀ ਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੋਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ-ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਇਕ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਲਪਤ, ਪਾਰਗਾਮੀ

ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਮਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦ੍ਰੀਆ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਖੁਰਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗਵਿਲਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿਨਸਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ :

1. ਅਚਾਨਕ ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਨਮ ਵੇਲੇ, ਬਾਲਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਪਿਲ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

2. ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

3. ਵਿਦਿਆ-ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਾਲ-ਵਕਫ਼ੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਭ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਖਾਵਾਂ ਕੁਮਲਾ

ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਭ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ

ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੈਰੀ ਹਨ। ਖਾਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਇਹ (ਲੋਭ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ) ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਿਸਾਚਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਵਿਵੇਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਅਤਿ ਉਚੇਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ

ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਕ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਹਵਸ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ, ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

1. ਤੀਜੇ ਗੁਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲਸ, ਢਿੱਲਮੱਠ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਉਪਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

2. ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇਰਾ ਸਮਝਣ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਫਲ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਵਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਸਲੇ ਉਤੇ ਰੱਖੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਂਦਸੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹਫਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਫਣਾ ਲੋਭ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਹ ਇਉਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਸਾਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕੋ ਗੱਲ ਅਰਥਾਤ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰ ਵਿਆਖਿਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਕਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਸਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਉ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਿਆ ਦੇ ਦੁਹਰਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਸਮਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੋਂ ਉੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਵ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਜੂਨ ਅਰਥਾਤ ਆਵਾਗਮਨ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਸਾਤਵਿਕ ਆਚਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਤਵਿਕ ਆਚਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾ ਬਣ ਕੇ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਣ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ।

ਸਾਤਵਿਕ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਧਾਂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੌਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

1. ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
2. ਨਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ।
3. ਨਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ।
4. ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
5. ਨਾ ਹੀ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰਾਖੇਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ।
6. ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
7. ਉਸ ਨੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
8. ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
9. ਉਸ ਨੇ ਉੱਚਾਰਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਬਦ 'ਉਸ' ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ (ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 1) ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲਣਾ (ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 2) ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਨਾ ਚੁਰਾਉਣਾ (ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 3) ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਚਤਾ ਅਤੇ ਕਮੀਨਗੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ।

ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰਾਖੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ (ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 5) ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੇ ਥਕੇਵੇਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ; ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਗਾਹੇ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ (ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 6) ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਲਪ ਪੋਸ਼ਾਕ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ (ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 7) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਬਣਾਏ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਪਨਕਾਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੇ.....

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜਾ ਭਾਗ : ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰਿਕ ਰਾਹ : ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ

ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:-

“1. ਵਿਹਾਰਿਕ ਰਾਹ (ਕ੍ਰਿਆ-ਯੋਗ) ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਟਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਧਿਆਨ-ਮਗਨ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਪਤੰਜਲੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮ, ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਨਹੀਂ।”

[ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮ¹² ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਵਿਚੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੁਕਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਨੇ 77-79]

2. ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਗੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਗ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭੈੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

3. ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਗੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤੀ-ਰਾਹ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜੂਨ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪਰਮਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।

ਗੀਤਾ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।

ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਵਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣਾ—ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ ਹਨ।

ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ—ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਰਮ ਹਨ।

ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਪਟ-ਰਹਿਤ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤਚਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਰਹਿਣਾ—ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਧਰਮ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਲ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ; ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ

ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਰੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਯੋਗ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ

ਟੁੰਬਵੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਹ ਹੈ; ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਚਨਚੇਤ ਮਿਲੇ ਗਿਆਨ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਕਤ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਨਾਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਲਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆਜਾਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ਾ ਇਉਂ ਕੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ

ਪਤੰਜਲੀ ਵਿਚੋਂ ਟੁਕਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਨਜਾਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ

ਦੇ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: “ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਆਦਿ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਗੁਣ ਆਏ ਸਨ। ਜਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ (ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ) ਵਿਚ ਪਰਤ

ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।"

.....ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸੂਫੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ: "ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੰਡਲੀ ਸਾਡੇ ਵਲ ਆਈ ਅਤੇ ਸਾਥੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਣਾ ਉਠਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ—'ਹੇ ਮਾਲਕ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਵਿਚਾਰ

ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ?' ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਣ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਭਾਰ ਸਿੱਧਾ ਲੇਟ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਠਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਪਰ ਲਉ! ਉਹ ਸੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।"

ਸੂਫੀ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਆਇਤ—“ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ” (ਸੂਰਾ 18, 83) ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ “ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਆਰਪਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਡਾਹੁੰਦੇ।”

ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ-ਪਦ ਤੋਂ ਵਿਹੁਣਿਆ ਬਾਰੇ ਸਾਂਖ ਦਾ ਮਤ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ।

[ਸਾਂਖ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮੋਨਿਯਸ, ਪਲੇਟੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਲੱਸ ਜਿਹੇ ਯੂਨਾਨੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਨੇ 83-86]

ਸੱਚ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ) ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਕ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬਈਸਵਰਵਾਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ: “ਮੈਂ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 'ਮੈਂ' ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ 'ਮੈਂ ਨਹੀਂ' ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ

ਕੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ), ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।”

ਇਕ ਵਾਰ ਅਬੂ ਯਜ਼ੀਦ ਬਿਸਤਾਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਾਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਕੁੰਜ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ।”

[ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਆਖਦੇ ਹਨ]

“ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹਨੇਰ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।”

ਅਧਿਆਇ 8

ਸਿਰਜੀਆਂ ਹੋਂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਤਾਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ

ਸਾਖ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਜੀਆ ਹੋਂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਕਤ ਤਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜੋ

ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਥੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਖ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਟੁਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ "ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਹਨ?"
ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ - ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੂਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ, ਮਨੁੱਖ ਮੱਧ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੌਦਾਂ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ—ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇੰਦਰ, ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਸੋਮਯ, ਗੰਧਰਵ, ਯੱਕਸ਼, ਰਾਕਸ਼ਸ, ਤੇ ਪਿਸਾਚ-ਅਧਿਆਤਮਕ ਹਨ। ਪੰਜ ਪਸ਼ੂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ, ਗੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਅਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਖਤ। ਅਤੇ, ਆਖਰ ਵਿਚ, ਇਕ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ "ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇੰਦਰ, ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਗੰਧਰਵ, ਯੱਕਸ਼, ਰਾਕਸ਼ਸ, ਪਿਤਰ, ਪਿਸਾਚ।"

ਹਿੰਦੂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਗਿਣਤ ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਕਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇ?

....ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਤਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੂਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ:

1. ਦੇਵ, ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰਤੁਸ਼ਤ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਲੋਕ ਸਰਬਉੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਵ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਠ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ

ਗੰਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਵਰਤੋਂ ਮਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆ ਦੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ।

2. ਦੈਤ, ਦਾਨਵ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਊ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।

3. ਗੰਧਰਵ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਜੰਤਰੀ ਤੇ ਗਵੱਈਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਰਖੇਲਾਂ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

4. ਯੱਕਸ਼, ਅਰਥਾਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਖਜਾਨਚੀ ਜਾਂ ਰੱਖਿਅਕ।

5. ਰਾਕਸ਼ਸ, ਅਰਥਾਤ ਭੱਦੇ ਤੇ ਬਦਸਕਲ ਅਸੁਰ।

6. ਕਿੰਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰ ਘੋੜੇ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕਲਪਿਤ ਪਸ਼ੂ ਕੰਤੇਰ ਜਾਂ ਨਰ-ਅਸ਼ਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਧੜ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਰਾਸ਼ੀ-ਚੱਕਰ ਦੇ ਧਨ ਨਛੱਤਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।

7. ਨਾਗ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ।

8. ਵਿਦਿਆਧਰ, ਅਰਥਾਤ ਮਾਇਆਵੀ ਨਿਸਾਚਰ, ਜਿਹੜੇ, ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚਿਰਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਉਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੁਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਉਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ

ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹਨ; ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਗਮਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਉਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਗੁਣ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤਕ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹੁਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ

ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤਾਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਖ ਦੀ ਟੂਕ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਵਾਸੁਦੇਵ ਯਕਸ਼ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਸ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਣ ਯਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ (ਜੂਨਾਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਨਮ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ

ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਅਜਿਹਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਤਨਾ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਦੈਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੀਰੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ? ਜਦ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਪਿਸ਼ਾਚਾਂ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਆ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਤੀ ਕੋਟੀ ਜਾਂ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਰਾ ਕਰੋੜ ਮਹਾਦੇਵ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਪਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਹਾਦੇਵ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਦੱਸੀਆਂ ਦੈਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਜੋੜ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਖਾਦੇ ਤੇ ਪੀਂਦੇ, ਭੋਗਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ, ਜੀਉਂਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਹੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸਰਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੰਦਿਕੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੇ ਨਹੁਸ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿਤਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭੂਤ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੋਂਦਾਂ (ਦੇਵਤਿਆਂ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦੇਵ-

ਪਿਤਰਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ

ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ

ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ, ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਮੁਨੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪਰਸਪਰ ਭੇਦ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਰਿਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖੱਤਰੀ ਇਹ ਪਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਰਿਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ੀ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਰਾਜਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਾਂਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਭਨਾ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਤੱਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੈਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗੁਣ ਮਹਾਤੱਤ ਅੰਦਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤੱਤ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾ ਤਕ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਹਮਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਰੁਦ੍ਰ
ਦੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏਕਤਾ

ਕਿ ਮਹਾਤੱਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੈਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗੁਣ ਮਹਾਤੱਤ ਅੰਦਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ

ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਮਹਾਤੱਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਾ, ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਫਲ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ਼ ਵੀ ਉਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਇਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੂਜੇ ਗੁਣ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਮਹਾਤੱਤ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਨਾਰਾਇਣ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਥਿਰ

ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਮਹਾਤੱਤ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਗੁਣ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਦੇਵ ਜਾਂ ਸੰਕਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਰੁਦ੍ਰ ਹੈ। ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਥਲ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਲੋ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਅਨੇਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਥਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਂਦਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਇਕ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਸਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਉਹ (ਹਿੰਦੂ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ)।)

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ-ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਆਤਮਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਹਸਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਸੰਕਲਪਗਤ ਯੱਭਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਯਥਾਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਨੁਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬੇਮੇਚ ਦੱਸਣਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੋਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਣਗੇ...

[ਜੀਉਸ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,

ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਵਿਚਾਰ -
ਜੀਉਸ ਬਾਰੇ ਕਥਾਵਾਂ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਘੱਟ ਅਜੀਬ ਹਨ। ਪੰਨੇ 95-98]

ਅਧਿਆਇ 9

'ਵਰਣ' ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ

ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ ਉੱਲਥਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਾਲਚਲਨ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਮੁਚ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਮੁਸੀਬਤ ਭਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਮਤ ਜਿਸ ਦੀ ਤਖਤ ਅਤੇ ਤਖਤਾ

ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਹਿਤ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਇਕ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਿਯਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁਗਾਂ-ਜੁਗਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਂਦ ਤਕ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਏਕਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ, ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਤਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਪਿਤ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਈਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਲ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਖਲਤ-ਮਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਲਾ ਜਾਂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਤੇੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

੬. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਖੁਸਰੋ ਈਰਾਨੀ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਕ ਬਿਨ ਅਰਦਸ਼ੀਰ ਨੇ

ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ:

ਪਹਿਲੇ ਵਰਣ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਵਰਣ ਵਿਚ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਅਗਨੀ-ਪੁਰੋਹਿਤ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਸਨ।

ਤੀਜੇ ਵਰਣ ਵਿਚ ਚਿਕਿਤਸਕ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਨ।

ਚੌਥੇ ਵਰਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲੋਕ ਸਨ।

੭. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਉਪਵੰਡਾਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੋਤ-ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਕ ਬੰਸਾਵਲੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸ੍ਰੋਤ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸਥਿਰ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੋਮੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੇਸੁਮਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣ ਅਰਥਾਤ ਰੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੰਸ-ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਤਕ ਅਥਵਾ ਜਨਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਣ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਲ ਚਾਰ ਹਨ।

1. ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵਰਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹਿੰਦੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

2. ਅਗਲਾ ਵਰਣ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ,

ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੈਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੱਟਾ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਮਝੇ ਗਏ ਹਨ।

4. ਚੌਥਾ ਵਰਣ ਸੂਦਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਆਖਰੀ ਦੋਹਾ ਵਰਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਰਣ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕੋ ਹੀ ਨਗਰ ਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹੱਲਿਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੂਦਰਾਂ ਤੇ ਮਗਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਅਜ (ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ) ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਸਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ¹³ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ।

ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੋਥੀ, ਮੋਚੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਜਾਤਾਂ ਹਨ—ਪੋਥੀ, ਮੋਚੀ, ਮਦਾਰੀ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਤੇ ਢਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਲਾਹ, ਮਛੇਰੇ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਚਾਰ ਵਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਾਹਰਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਡੀ, ਡੂਮ, ਚੰਡਾਲ, ਅਤੇ ਬਧਤੋਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਮੈਲੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦਰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਫ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪਤਿਤ ਅਤੇ ਛੇਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂ ਹਰੇਕ ਵਰਣ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਖਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਇਸ ਨਾਂ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਅਗਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਯਸਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਅਗਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀਹੋਤ੍ਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਾਮੱਗੀ ਵੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀਖਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਰਣਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਡੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ

ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਡੂਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਸਾਈਪੁਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਦੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਬਧਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।

ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਭੋਜ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਪੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਇਕ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ

ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ

ਛੱਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਤਾਣ ਕੇ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ

ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਓਟ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਲਕੀਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜੂਠ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਜਣਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਅੱਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਥਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੂਠਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।

ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ; ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ-

ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਣ ਤੇ ਮੁਕਤੀ

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ

ਆਧਾਰ ਵਿਆਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ. "ਪੱਚੀ

ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਸਿੱਖੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ੁਦਰ ਕੁਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ. "ਰੱਬ ਅਨਿਆ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਰਹਿ ਕੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੰਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੈਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਦਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ, ਪੈਰੀਬਰ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲੋਪ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ੀਆ ਪਾਸੋਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸੋਲੋਨ, ਡ੍ਰੇਕੋ, ਪਾਈਥੋਗੋਰਸ, ਮੀਨੋਸ ਆਦਿ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

ਯੂਨਾਨੀਆ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮ ਤੇ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਯਾਨਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਟਨ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੀਨੋਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ..

ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਹੋ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਰੀਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਗਇਣ ਦੇ

ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾਗਇਣ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ

ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦੀ ਹੈ।

ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲੋਪ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵਰਜਿਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮਾਸ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ

ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲੋਪ

ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਸ-ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਸ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਸਨ :

1. ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਖਵਾਏਗੀ,

ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਆਹ-ਪ੍ਰਬੰਧ

ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਲੁਆਈ ਸੀ

ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

3. ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਭੋਗ ਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ (ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ) ਨਿਯਮ ਲੋਪ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਬਤ-ਲੜੀ ਪੰਚੀਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ਰ ਅਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

1. ਇਕ ਅਰਬੀ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ-

ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਕੁਲੀਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਟਪੁਸ਼ਟ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

2. ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਰਬੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੇਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ,” ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ।

3. ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਕਈ ਮਰਦ ਇਕ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ।

4. ਨਿਕਾਹ-ਮਕਤ, ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦੈਜਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਤਿੱਬਤੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਵਿਆਹ-ਰੀਤ

ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸੰਤਾਨ-ਰਹਿਤ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ

ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਤਾਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਿਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਰਦ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯੱਬੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

[ਮੱਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਨੇ 109-110.]

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲੀਨ ਹਨ।

ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ

ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਉ ਚੇਤਨ ਸੰਸਾਰ ਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਕਾਰ ਚਿੰਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾ ਵਿਚ
ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ

ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ-ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ

ਮਾਨੀ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਮੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੈਰੀਬਰ (ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ) ਜਾਂ ਮੱਕੇ ਅਤੇ ਕਾਅਬੇ ਦਾ ਚਿੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤੇ ਮਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਟੀ ਉਤੇ ਡਿਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਤਬੱਰਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਯੋਗ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪੈਰੀਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸਨਮਾਨ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਦੀ ਮੂਲ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਆਮ ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਉਪਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਜਲ-ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਪੈਰੀਬਰਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਕ ਸੀ...

ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਥੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹੂਦਾ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਝੱਟਪਟ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ-ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੂਰਤ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ।

[ਇਥੇ ਅੰਬਰੀਸ਼ ਨਾਮੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਫਲ ਰਾਜਪਾਟ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬੀ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਅੰਬਰੀਸ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ 'ਮਾਨਵੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰਤਾ' ਉਸ ਨੂੰ ਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸੁਗੰਧੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।' ਪੰਨੇ 113-15.]

ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਰੂਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕੀਂ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਕਈ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਣਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੂਰਤੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਦਿੱਤਯ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਕਾਰਡੋਵੀ ਲਾਲ ਖੱਲ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਲਾਲ ਮਣੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਤਯੁਗ (ਸਤਿਯੁਗ) ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ

ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 216432 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ-ਕਾਸਿਮ ਬਿਨ-ਮੁਨੱਬਿਹ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਥੇ ਅਨੇਕ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਆਉਂਤ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ੍ਰ ਕੁੰਟਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਧੋਣ ਵਿਚ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਥਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਤੀ⁴ ਬੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਲਮ ਬਿਨ ਸ਼ੈਬਾਨ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਮੈਯਾ ਬੰਸ ਦੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਅਖੀਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ (ਰੱਬ ਉਸ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਤੀ ਬੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਖਲਿਹਾਨ ਮਾਤ੍ਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ...

ਥਾਨੇਸਰ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਧਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਕ੍ਰਸਵਾਮਿਨ, ਅਰਥਾਤ ਚੱਕਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਨੇਸਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਘੋੜਦੌੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਸਿਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਅਰਥਾਤ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਜਿਕਰ ਅਗਾਂਹ ਚਲ ਕੇ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕ੍ਰਸਵਾਮੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਦਰਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ, ਬੁਲੁਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਇਕ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਯਾਤਰੀ ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ-ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸੰਹਿਤਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਇ ਇਥੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ

ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

੧੦ ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ¹⁵ ਆਖਦਾ ਹੈ : "ਜੇ ਦਸਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਜਾਂ ਵਿਰੋਚਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 120
੧੧ ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਮਿਸਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 108 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

੧੨ "ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਠ ਹੱਥ ਬਣਾਉ, ਜਾਂ ਚਾਰ, ਜਾਂ ਦੋ, ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ੍ਰੀ ਇਸ਼ਤ੍ਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉ। ਜੇ ਅੱਠ ਹੱਥ ਬਣਾਉ, ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ, ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗਦਾ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਚ ਤੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਢਾਲ, ਕਮਾਨ, ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਸੰਖ ਰੱਖੋ।

੧੩ "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਵਿਚ ਸੰਖ ਰੱਖੋ।

੧੪ "ਜੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੰਡਲ ਪਾਉ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਮਸਤੀ ਭਰ ਦਿਉ।

੧੫ "ਜੇ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਭਗੋਤੀ (ਦੁਰਗਾ) ਨੂੰ ਮਿਲਾਉ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਰਾ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਉਸਦੇ ਚੂਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਮਲ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ।

"ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੁੱਕ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ; ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮਲ ਦਿਉ।

"ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ (ਅੱਠ ਬਾਂਹਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਮੰਡਲ, ਅਥਵਾ ਪਾਤਰ, ਕਮਲ, ਧਨੁਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿਉ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚ ਜਪਮਾਲਾ, ਇਕ ਵਿਚ ਦਰਪਣ (ਸ਼ੀਸ਼ਾ), ਇਕ ਵਿਚ ਤੀਰ, ਅਤੇ ਇਕ ਬੁੱਕ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ।

"ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

"ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਕੰਦ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮੋਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗਾ ਇਕ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠ ਮੋਹਲੇ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

"ਇੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀਰੇ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਜ੍ਹ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਠ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਦੋ-ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਠ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ

ਉਤੇ ਇਕ ਤੀਜਾ ਨੇੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

੧੬ "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਪਰ ਵਲ ਇਕ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਬਣਾਉ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਇਕ ਅਰਧ-ਚੰਦ੍ਰਮਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੂਲ ਨਾਮੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਇਕ ਤਲਵਾਰ ਦਿਉ। ਸੂਲ ਲਾਠੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਗੌਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਖੀ ਪਰਨਿਉ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।"

੧੭ "ਜਿਨ, ਅਰਥਾਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮੁਖ-ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਅੰਗ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਮਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਕੀ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਉ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ। ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ...

੧੮ "ਕੁਬੇਰ, ਕੋਸ-ਅਧਿਅਕਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੂਲੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

੧੯ "ਸੂਰਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਮਲ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਵਾਗ ਉਜਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਅੱਗੇ ਵਲ ਵਧੇ ਹੋਏ, ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੰਡਲ, ਗਲੇ ਵਿਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀ ਤਕ ਲਟਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਸਿਰ ਉਤੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁਕਟ, ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਕਮਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਗ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤਕ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

"ਜੇ ਸੱਤ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਦਿਖਾਉ, ਬ੍ਰਹਮਾਣੀ ਦੇ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਲ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਹੋਣ, ਕੌਮਾਰੀ ਦੇ ਛੇ ਮੂੰਹ, ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਦੇ ਚਾਰ ਹੱਥ, ਵਾਰਾਹੀ ਦਾ ਸਿਰ ਸੂਰ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਨ; ਇੰਦ੍ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗਦਾ, ਭਗੋਤੀ (ਦੁਰਗਾ) ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਗ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਚਾਮੁੰਡਾ ਕਰੂਪ, ਦੰਦ ਅੱਗੇ ਵਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਪਿਚਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਉ - ਇਕ ਤਾਂ ਖੇਤ੍ਰਪਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਗਟੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਝੁੱਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਕਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਵਿਨਾਇਕ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਹਾਥੀ ਦਾ, ਧੜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਚਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵ-ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਵ-ਹਸਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਉਤੇ ਪਲਣ। ਹਰ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਅੰਗ ਲਈ ਉਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਧ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨਾਧ ਠੀਕ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ

ਉਹ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਘੱਲੇਗੀ।

..... ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵਸਤੂ-ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਕਾਠ ਦੀ ਸੀ। ਰਾਖਸਸਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਤ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਮ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਪਾਸੀ ਖੰਭਿਆ ਦੇ ਬਣਾਉਣ, ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੂਰਤ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਰੀਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਮ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਅਕਾਊ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। "ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਭਾਗਵਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮਗ ਅਰਥਾਤ ਮਜੂਸ, ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਧੂਆ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆ ਹੱਡੀਆ ਲਟਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਠ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਸ਼ੂਮਣ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਗੋ ਲੋਕ ਅਰਹੰਤ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਭਗਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਠਕ, ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵ-ਮੂਰਤੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਰਣਨ

ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵ-ਮੂਰਤੀਆ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ।

ਜਾਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆ ਮੂਰਤੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ

ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਲੌਕਿਕ ਹਸਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛਲ-ਕਪਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

[ਗੀਤਾ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਤ-ਮਲਤ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ। ਪੰਨੇ-122-24.]

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵਧਦੇ-ਵਧਦੇ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਭੈੜੀ ਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਕੁਰੀਤ ਬਣ ਗਈ।

ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਦੇਵ-ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੀ ਹਨ, ਸਿਸਲੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖਲੀਫ਼ਾ ਮੁਆਵੀਯਾ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਦ ਹਿਜਰੀ ਸੰਮਤ 53 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਸਲੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਹੀਰੇ-ਜੜਾਊ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ-ਇੰਨੇ ਦੀਨਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਚ ਸੁੱਟਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਨਹਿਸ ਵਸਤਾਂ ਹਨ; ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ।

ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਸਾਹਿਤ

ਵੇਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਿਆਤ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਿੰਦੂਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ।

1. ਵੇਦ ਬਾਰੇ ਮਤ

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਵਤਾ ਇਸ ਸਿਖਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਰਥ ਕਰ ਸਕਣ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੱਤਰੀ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵੇਦ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੈਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਵੇਦ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਿਆਕਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੰਨ-ਕਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਉਤਸਾਹ ਅਤੇ ਪਾਪ-ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਨਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਭਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਤਤਿ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੱਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣ ਸਕੋਗੇ।

ਹਿੰਦੂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰ-ਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਤ ਪਾਠ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ....

ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਭੁੱਲ-ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ.....

ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਸੁਕਰ ਨਾਮੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ।¹⁰ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ

ਵਸੁਕਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਦ ਦਾ
ਲਿਖਤੀ ਪਾਠ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੇਦ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲਚਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਕੀ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਚਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰਾ ਅੰਦਰ ਉੱਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਰਬੀ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਜ਼ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਛੰਦਬੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਲੋਕ ਛੰਦ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ...

ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ, ਵੇਦ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਛੰਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਸ ਉਸੇ ਹੀ ਛੰਦ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਦਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ: ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਅਤੇ ਅਥਰਵਵੇਦ... ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਚਾ ਨਾਮੀ ਪਦਮਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ

ਰਿਗਵੇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਰਿਚਾਵਾਂ ਹੀ ਰਿਚਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੱਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੀਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਰੀਤ

ਵਿਆਸ ਦੇ ਸਿਸ਼ ਤੇ ਵੇਦ ਇਕਸਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਮਗਰੋਂ ਠਹਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਰੀਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਫਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਇਕ

ਰਿਗਵੇਦ ਬਾਰੇ ਲਫਜ਼ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਕ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਲ ਰਲਾਏ ਹੋਏ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਉਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਤੀਕ ਪੁੱਜਣ ਵੇਲੇ ਤਕ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯਜੁਰਵੇਦ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਉੱਤਪਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਠ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹਵਨ ਹੈ।

ਸਾਮਵੇਦ ਅੰਦਰ ਯੱਗਾਂ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਜਨ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਠ ਦੀ ਮਧੁਰਤਾ ਹੈ।

ਅਥਰਵਵੇਦ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਛੰਦ-ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਿਗ ਅਤੇ ਯਜੁਰ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਰ ਨਾਮਕ ਇਕ ਤੀਜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਸੁਰ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਦ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਹੋਮ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਠਾਰਾਂ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ:

1. ਆਦਿ-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲਾ।
2. ਮਤ੍ਸਯ-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਮਛਲੀ।
3. ਕੂਰਮ-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਕੱਛੂ।
4. ਵਰਾਹ-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਸੂਰ।
5. ਨਰਸਿੰਘ-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ।
6. ਵਾਮਨ-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਬੋਨਾ।
7. ਵਾਯੂ-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਹਵਾ।
8. ਨੰਦ-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦਾ ਇਕ ਸੇਵਕ।
9. ਸਕੰਦ-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤਰ।
10. ਆਦਿਤ-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਜ।
11. ਸੋਮ-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਚੰਦ੍ਰਮਾ।
12. ਸਾਬ-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।
13. ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਆਕਾਸ਼।
14. ਮਾਰਕੰਡੇ-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ।
15. ਤਾਰਖਸ਼-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਅਨਕਾ (ਗਰੁੜ) ਪੰਛੀ।
16. ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਰਾਇਣ।
17. ਬ੍ਰਹਮ-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
18. ਭਵਿੱਖ-ਪੁਰਾਣ, ਅਰਥਾਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। (ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਤ੍ਸਯ, ਆਦਿਤ ਅਤੇ ਵਾਯੂ-ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇਖੇ ਹਨ।)

ਸਮ੍ਰਿਤੀ' ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੇਦ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮਨਾਹੀਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੀਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ:

1. ਆਪਸਤੰਬ, 2. ਪਰਾਸ਼ਰ, 3. ਸ਼ਤਪਥ, 4. ਸਾਮਵਰਤ, 5. ਦਖਸ਼, 6. ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ, 7. ਐਰਿਰਸ, 8. ਯਮ, 9. ਵਿਸ਼ਨੂੰ, 10. ਮਨੂੰ, 11. ਯਾਗਵਲਕ, 12. ਅਤ੍ਰੀ, 13. ਹਾਰੀਤ, 14. ਲਿਖਿਤ, 15. ਸ਼ੰਖ, 16. ਗੌਤਮ, 17. ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ, 18. ਕਾਤਿਆਇਨ, 19. ਵਿਆਸ, 20. ਉਸ਼ਨਸ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ, ਤਪੱਸਿਆ, ਰੱਬ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੌੜ ਮੁਨੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ

ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ; ਕਪਿਲ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਸਾਂਖ, ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ; ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਖਮ ਤੱਤ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਭਰੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਵੇਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਪਿਲ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਆਂਭਾਸ਼ਾ¹⁸ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੈਦਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਮੁਆਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਜੈਮਿਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਮੀਮਾਂਸਾ¹⁹ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕਾਯਤ²⁰ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਬੋਧ ਉਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਗਸਤ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ ਅਗਸਤਮਤ²⁰ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਬੋਧ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰਧਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ। ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਤਿਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਆਸ ਦੇ ਛੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਹਨ—ਦੇਵਲ, ਸ਼ੁਕ੍ਰ, ਭਾਰਗਵ, ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ, ਯਾਗਵਲਕ, ਅਤੇ ਮਨੂੰ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਵੇ?

ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾਪੂਰਵਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ

ਮਹਾਭਾਰਤ

ਇਸ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ (ਮਹਾਭਾਰਤ) ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡੂ ਅਤੇ ਕੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਸ਼ਲੋਕ ਅਠਾਰਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਭਾਗ ਪਰਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ:

1. ਸਭਾ ਪਰਵ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ।
2. ਆਰਨ੍ਯ ਅਰਥਾਤ ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵਲ ਪ੍ਰਸਥਾਨ।
3. ਵਿਰਾਟ, ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ (ਪਾਂਡੂ) ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੇ ਸਨ।
4. ਉਦਯੋਗ, ਅਰਥਾਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।
5. ਭੀਸ਼ਮ।
6. ਦ੍ਰੋਣ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ।
7. ਕਰਣ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।

8. ਸ਼ੱਲ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਨ, ਇਕ ਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ।
9. ਗਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਮੋਗਲੀ।
10. ਸੈਪਤਿਕ, ਅਰਥਾਤ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੌਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਨੇ ਪਾਂਚਾਲ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ।
11. ਜਲਪ੍ਰਦਾਨਿਕਾ, ਅਰਥਾਤ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਬੁਕ-ਬੁਕ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ।
12. ਇਸਤ੍ਰੀ, ਅਰਥਾਤ ਇਸਤ੍ਰੀਆ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ।
13. ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਘਿਰਣਾ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 24.000 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ।
  - (1) ਰਾਜਧਰਮ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੰਨ-ਫਲ ਬਾਰੇ।
  - (1) ਦਾਨ ਧਰਮ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੁੰਨ ਬਾਰੇ।
  - (1) ਆਪਤਧਰਮ, ਲਾਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਨ-ਫਲ ਬਾਰੇ।
  - (1) ਮੋਕਸ਼-ਧਰਮ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੰਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
14. ਅਸ਼ਵਮੇਧ, ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤਦ ਉਹ ਅਵਾਮ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰੇ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਉਹ ਲਿੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਅਗਨੀ ਅੰਦਰ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
15. ਮੌਸਲ, ਅਰਥਾਤ ਯਾਦਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਨਾ। ਯਾਦਵ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
16. ਆਸ਼੍ਰਮਵਾਸ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ।
17. ਪ੍ਰਸਥਾਨ, ਅਰਥਾਤ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਰਾਜਪਾਟ ਦਾ ਤਿਆਗ।
18. ਸਵਰਗਾਰੋਹਣ, ਅਰਥਾਤ ਸਵਰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਅਠਾਰਾਂ ਭਾਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹਰਿਵੇਸ਼-ਪਰਵ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਤ ਹੈ।

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਚਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਅਨੇਕ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ:— ਵਿਆਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ

ਦਿਉ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਨਾਯਕ (ਜਿਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਸ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਬੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ (ਵਿਨਾਯਕ) ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਛੰਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਿਤ

ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਛੰਦ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਹੋਰਨਾ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਹਿੰਦੂਆ) ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ (ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ) ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਲਾਸਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਉਤੇ ਅਥੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ- ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ:

1. ਐਦ੍ਰ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  2. ਚਾਦ੍ਰ, ਇਹ ਚੰਦ੍ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਲਾਲ ਚੇਰੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚੋਂ ਸੀ।
  3. ਸਾਕਤ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਕਤਾਯਨ, ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਇਸੇ ਲਫਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ।
  4. ਪਾਣਿਨੀ,²¹ ਆਪਣੇ ਰਚਣਹਾਰ ਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
  5. ਕਾਤੰਤ੍ਰ, ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸ਼ਰਵ ਵਰਮਨ ਹੈ।
  6. ਦੁਰਗਾਵਿਵ੍ਰਿਤੀ।
  7. ਸਿੱਸਯਹਿਤਾਵ੍ਰਿਤੀ, ਇਹ ਉਗ੍ਰਭੂਤੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਗ੍ਰਭੂਤੀ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਭਿਮਾਨੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਿਸ਼-ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ

ਅਨੰਦਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਉਗ੍ਰਭੁਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ

ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਉਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਨਕਲ ਲਿਖਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀਨਗੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਦਰ ਵਧ ਗਿਆ।

ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ— ਇਕ ਦਿਨ ਸਮਲਵਾਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਤਵਾਹਨ, ਨਾਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ

ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਉਤਪਤੀ

ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲ-ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ “ਮੌਦਕਮ

ਦੇਹੀ”, ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨਾ ਪਾਉ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੌਦਕਮ ਦੇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਉ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਉਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਫਜ਼ ਵਰਤੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਿੜਿਆ, ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨੁੱਕਰ ਵਿਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਸਿਖਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਬੁਲ ਅਸਵਦ ਅਦੁਏਲੀ ਨੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਵਿਆਕਰਣ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਇਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਵਿਆਕਰਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਛੰਦਬੱਧ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਛੰਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ— ਇਹ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛੰਦਬੱਧ

ਹਨ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੌਖ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਸੰਬੰਧੀ

ਛੰਦਬੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ

ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾ ਲਈ, ਬਹੁਤੀ ਰੀਝੀਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੁਟ,

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਲਿਖਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ

ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਾਉ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ। ਉਹ ਅਰਥ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਰਤਕਨੁਮਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼ਲੋਕਬੱਧ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਯੁਸਲਿਡ ਤੇ ਆਲਮਾਜੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਛੱਤਰੀ ਉੱਚਤਮਾਪਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਦਿਆ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਕ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟਪਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਔਖ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੰਦਬੱਧ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕ ਬਨਾਵਟੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਛੰਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਗਠਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਦ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਰੱਬ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਗਲ ਅਤੇ ਚਲਤ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ

ਅਨੇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ

ਛੰਦ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਕਿਤਾਬ ਗੈਸਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਲੇ

ਖਕ ਦੇ ਨਾ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ

ਸਾਰਾ ਛੰਦ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮ੍ਰਿਗਲਾਛਨ, ਪਿੰਗਲ ਅਤੇ ਔਲਿਯਾਨੰਦ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ-ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੇ ਛੰਦ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੰਦ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ,

ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ।

ਅੱਖਰਾਂ (ਗਣਛੰਦਸ) ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲਈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਲੀਲ-ਬਿਨ-ਲਘੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਹਮਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਅਤੇ ਸੂਰ ਸਹਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ । ਅਤੇ > ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਘੂ, ਅਰਥਾਤ ਖਫੀਫ਼ (ਹਲਕਾ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ, ਅਰਥਾਤ (ਭਾਰੀ) ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਣ (ਮਾਤ੍ਰਾਛੰਦਸ) ਵਿਚ ਲਘੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਗੁਣਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋ ਲਘੂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ (ਦੀਰਘ) ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਜਾਂ ਛੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੀਰਘ ਸੂਰ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਮੈਂ ਲਘੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਉਸੇ ਵਰਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲਘੂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੂਰ ਰਹਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੂਰ-ਸਹਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਲਘੂ ਦਾ ਅਰਥ ਛੋਟੇ ਸੂਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਜਨ (ਜਿਵੇਂ - ਕ, ਕਿ, ਕੁ) ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੂਰ ਸਹਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਲਘੂ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਛੰਦ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਬਬ, ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਸੂਰ ਰਹਿਤ ਅੱਖਰ, ਨਾਮੀ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਲਘੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੱਛਣ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪਿਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੇਕ ਲਘੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਸੂਰ-ਰਹਿਤ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੂਰ ਰਹਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਕਸਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰ ਰਹਿਤ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ-ਰਹਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਲਕੀ ਸੂਰ-ਧੁਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅੰਜਨ ਪਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਰ ਰਹਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਸੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਵੇ (ਕਾਟ, ਕੀਟ, ਕੂਟ)।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਰਣਾਂ ਜਾਂ ਅਛਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਂਚੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦ-ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਰਣ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸੂਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੂਰ-ਸਹਿਤ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਲਘੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ (ਚਰਣਾਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ

ਖਾਸ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਣਾਂ ਵਿਚ ਲਘੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਛੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਪਿਛੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ-ਪਿਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇ

ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਪਰ ਮਾਤ੍ਰਾ ਸਦਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਕ ਖਾਸ ਰੂੜੀਗਤ ਛਾਂਦਸ ਏਕਤਾ (ਅਰਥਾਤ

ਖਾਸ ਚਰਣਾਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤ੍ਰਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਘੂ ਇਕ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜੇ ਉਹ ਚਰਣ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ੱਦਦ (ਦੁਹਰਾ ਵਿਅੰਜਨ) ਇਕ ਸ੍ਵਰ-ਰਹਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸ੍ਵਰ-ਸਹਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਸ ਪਿਛੇ ਤਨਵੀਨ (ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਨੂਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ) ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਕ ਸ੍ਵਰ-ਸਹਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸ੍ਵਰ-ਰਹਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲਘੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਾਂ ਹਨ। ਲਘੂ ਲ, ਕਲਿ, ਰੂਪ, ਚਾਮਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ, ਨੀਵ, ਅਤੇ ਅਰਧ-ਅੰਸ਼ਕ। ਪਿਛਲਾ ਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਣ-ਅੰਸ਼ਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਘੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿਮਈ ਛੰਦ-ਵਿੰਦਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਕਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਕੱਢੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਠੀਕ ਨਾ ਵੀ ਬੈਠਣ, ਤਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਠੀਕ ਨਿਕਲੇਗਾ।

[ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਕਹਿਰੇ ਚਰਣ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰੇ ਹਰਿਭੱਟ ਦੇ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਨੇ 140-42.]

ਪਾਦਾ ਬਾਰੇ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬੀ ਸਿਅਰ ਅਰੂਜ਼ ਅਤੇ ਦਰਬ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਦੋ ਅੱਧਿਆਂ (ਅਰਧ-ਪਦਾਂ) ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਾਦ ਆਖਦੇ ਹਨ

ਛੰਦ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਪੰਜਵਾਂ ਪਦ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਦ ਤੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਦ ਇਕੋ ਹੀ ਵਿਅੰਜਨ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਕ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪਾਦ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਅੰਜਨ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਉਤੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛੰਦ ਨੂੰ ਅਰਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਾਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਘੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਛੰਦ ਲਘੂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਿੰਦੂਆ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕਾਵਿ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਛੰਦ (ਬਹਿਰ) ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਪਾਦਾਂ ਦੇ ਛੰਦ ਵਿਚ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਦ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਕ ਲੰਮੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਕੋ ਹੀ ਬਹਿਰ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਬਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਢਾਈਦਾਰ ਰੋਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗ ਜਾਪੇ।

[ਪਾਦ ਚਿੰਨ੍ਹ-ਅੰਕਣ ਦੀ ਅਰਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧੀ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਨਾ 144.]

ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਬਾਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦਾ ਅਲਪ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਾਗਾਂ।

ਵਿਤ ਉਸ ਚਾਰ ਪਾਦ ਵਾਲੇ ਪਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੰਦ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਆਪਸੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਦ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਦ ਵੇਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਦ ਵਿਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਤ-ਪਦ ਦੀਆਂ ਤੇਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿਆਗੇ -

(ਅੱਗੇ ਵਿਤ-ਪਦ ਦੀਆਂ ਤੇਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਨੇ 145-46.)

ਭਾਰਤੀ ਛੰਦ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਕਸਰ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚਾਰ ਪਾਦ ਵਾਲੇ ਛੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪਾਦ ਵਿਚ ਅੱਠ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਪਾਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਇਕੋ ਹੀ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਹਰ ਇਕ ਪਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਵਾਂ ਅੱਖਰ ਸਦਾ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਖਰ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਕਵੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

[ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਗਣਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਸ ਤੱਥ ਉਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਵਰਕਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨਾਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਪਾਦਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਨੇ 147-51.]

ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਦਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ

ਵਿੱਦਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਸਮਾਜ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਰ ਤੇ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਸਕਾ ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਾਰ ਤੇ ਅੰਗ ਹੈ।

ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆਵਾਂ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਹਦ ਹਨ।

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਇੰਸੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੈ।

ਨਖੱਤਰ-ਵਿੱਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋਤਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂ ਗਣਿਤ-ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ

ਵਿਹਾਰਿਕ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿੰਧਹਿੰਦ²³ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਰਛਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਆਦਰਸ਼-ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਤਥਾਕਥਿਤ ਜੰਤਰੀ ਜੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਣਿਤੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬਚੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੱਧਾਂਤ ਹਨ :

1. ਸੂਰਜ-ਸਿੱਧਾਂਤ, ਅਰਥਾਤ ਲਾਟ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹੈ।

2. ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ-ਸਿੱਧਾਂਤ, ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਨਾਮਕ ਤਾਰਾ-ਸਮੁਦਾਇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰਚੰਦ੍ਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ।

3. ਪੁਲਿਸ-ਸਿੱਧਾਂਤ, ਸੈਂਤ੍ਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਤ੍ਰਾ ਨਗਰ ਸਿਕੰਦਰੀਆ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ।

4. ਰੋਮਕ-ਸਿੱਧਾਂਤ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਅਰਥਾਤ ਰੋਮਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰੱਈਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਇੰਜ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸ਼ੀਸ਼ੋਣ ਹੈ।

5. ਬ੍ਰਹਮ-ਸਿੱਧਾਂਤ, ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ²⁵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿੱਲਮਾਲ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਗਰ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਅਨਹਿਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਨਹਿਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਸ੍ਰੋਤ ਅਰਥਾਤ ਪਿਤਾਮਹ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿ ਪਿਤਾ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੈ।

ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਨੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਗੁਣਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਸਿੱਧਾਂਤਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੀ

ਵਿਸ਼ੇ-ਸੂਚੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬ੍ਰਹਮ-ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੇ ਚੌਵੀ ਅਧਿਆਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :

1. ਗਲੇਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ।

2. ਨਖੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਕਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੇਖਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ

ਬ੍ਰਹਮ-ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ-ਸੂਚੀ ਅਖਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਨਖੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਰੀਤ,

ਵ੍ਰਿਤਾਂਸ਼ ਦੀ ਲੰਬਾ ਰੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

3. ਨਖੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਧਣਾ।

4. ਤਿੰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ : ਛਾ, ਦਿਨ ਤੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਲਗਨ-ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5. ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਖੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੁਕਣਾ।

6. ਨਵੇਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇੰਦੂ-ਕੋਟੀਆਂ।

7. ਚੰਦ-ਗ੍ਰਹਿਣ।

8. ਸੂਰਜ-ਗ੍ਰਹਿਣ।

9. ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਸਾਇਆ।

10. ਗ੍ਰਹ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹ-ਯੁਤੀ।

11. ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਅਖਸ਼।

12. ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਖਮ ਪੜਚੋਲ।

13. ਗਣਿਤ, ਮਿਸਾਹਤ ਕਾਢ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇ।

14. ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂਚ।

15. ਗ੍ਰਹਿ-ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਧਣ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂਚ।

16. ਤਿੰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂਚ (5, ਅਧਿਆਇ 4)।

17. ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਟਣਾ।

18. ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇੰਦੂ-ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂਚ।

19. ਕੁੰਟਕ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਦਾ ਕੁੰਟਣਾ। ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕੁੰਟਣ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਖੋਜ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਬੀਜ-ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਇਸ ਵਿਚ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ-ਮਿਲਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

20. ਛਾਇਆ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ।

21. ਛੰਦ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ।

22. ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨ।

23. ਕਾਲ, ਕਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਨ ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਜੀ, ਨਾਗਰਿਕ, ਚੰਦ੍ਰਮਾਈ, ਅਤੇ ਨਖੱਤਰੀ।

24. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਮਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਖਿਆਵਾਰਕ ਅੰਕ।

ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਵੀ ਅਧਿਆਇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਪੱਚੀਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਧਿਆਨ-ਗ੍ਰਹ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਗਣਿਤ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਗਣਿਤ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਜੋਤਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੇਤੂ (ratio metaphysica) ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਤੰਤ੍ਰ ਜਾਂ ਕਰਣ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੰਤ੍ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਤੰਤ੍ਰਾਂ ਤੇ ਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਰਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿੱਛੇ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ - ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਚਾਰੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਰਿਸ਼ੀਆ, ਸੰਨਿਆਸੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਆਰਯਭੱਟ²⁶ ਅਤੇ ਬਲਭੱਟ ਦੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਤੰਤ੍ਰ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਨੁਯਸ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਰਸਾਇਣ-ਤੰਤ੍ਰ ਵੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਦਿਆਂਗੇ (ਅਧਿਆਇ 17)।

ਕਰਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਕਰਣ-ਖੰਡ-ਖਾਦਿਅਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਬਦ ਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਰੀਵ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਬੋਧੀ ਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਗੁਟਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਉਸ ਨੇ ਦਹੀ-ਸਾਗਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਹੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੂਰ-ਬੱਬਯਾ, ਅਰਥਾਤ ਚੌਲਾ ਦਾ ਪਹਾੜ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਣ-ਮੁਸਟੀ, ਅਰਥਾਤ ਲੂਣ ਦੀ ਮੁੱਠ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ-ਗੁਪਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਖੰਡ-ਖਾਦਿਅਕ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪਦਾਰਥ (ਦਹੀ, ਚੌਲ, ਨਮਕ ਆਦਿ) ਆ ਜਾਣ।

ਕਰਣ-ਖੰਡ-ਖਾਦਿਅਕ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ-ਸੂਚੀ ਆਰਯਭੱਟ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਰਚੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਖੰਡ-ਖਾਦਿਅਕ ਅਰਥਾਤ ਖੰਡ-ਖਾਦਿਅਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਖੰਡ-ਖਾਦਿਅਕ-ਤਿੱਪਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਰਚੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੰਡ-ਖਾਦਿਅਕ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਲਭਦ੍ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਨਾਰਸ ਨਗਰਵਾਸੀ ਵਿਜੈ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਗੁਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕਰਣ-ਤਿਲਕ, ਅਰਥਾਤ ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਬਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਨਾਗਰਪੁਰ ਦੇ ਮਹੀਦੱਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਤੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕਰਣ-ਸਾਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ (ਕਰਣ) ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਨੁਯਸ਼ੁਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਰਣ-ਪਰ-ਤਿਲਕ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹ-ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਤਪਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੁਨਰਾਕਰਣ ਅਰਥਾਤ ਕਰਣਾ ਨੂੰ ਤੇੜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਕਰਣ-ਪਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਣਾ ਅਰਥਾਤ ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਣ-ਚੂੜਾਮਣੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਬ੍ਰਿਹਦ ਮਾਨਸ, ਅਤੇ ਉਤਪਲ ਦਾ ਟੀਕਾ; ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਦੇ ਪੰਚਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਾਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ; ਆਰਯਭੱਟ ਦੀ ਲਿਖੀ ਦਸਗੀਤਿਕਾ; ਉਸੇ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਆਰਿਯਾਸ਼ਟ-ਸਤ; ਲੋਕਾਨੰਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹੈ; ਭੱਟੀਲਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੱਟੀਲਾ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ।

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਉਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ :

ਮਾਡੱਵਯ, ਪਰਾਸਰ, ਗਰਗ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਬਲਭਦ੍ਰ, ਦਿਵਤੱਤ੍ਰ, ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ।

ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ - ਯਾਤ੍ਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ,

ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਹਿਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ

ਉਲਕਾ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਰਾਜਬੰਸਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀਆਂ, ਹੱਥ

ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਉਡਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ-ਵਿਚਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਲਕਾ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ-ਉੱਤਪਤੀ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਜਾਤਕ ਅਰਥਾਤ ਜਨਮ-ਪੱਤ੍ਰੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸੱਤਯ, ਮਾਨੰਤਿ, ਜੀਵਸ੍ਰਮਣ, ਮੋ, ਯੂਨਾਨੀ।

ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਨੇ ਦੋ ਜਾਤਕ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ। ਵੱਡੇ ਜਾਤਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਲਭਦ੍ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਤਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਵਿਚ

ਜਾਤਕ ਅਰਥਾਤ ਜਨਮ-ਪੱਤ੍ਰੀਕਾਵਾਂ
ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ

ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ... ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ
ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਪੰਚਾਸਿਕਾ,
ਜੋਤਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਛਪੰਜਾ ਅਧਿਆਇ, ਹੋਰ ਪੰਚ ਹੋਤ੍ਰੀਆ

ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਯੋਗ-ਯਾਤ੍ਰਾ ਅਤੇ ਤਿਗਨੀ ਯਾਤ੍ਰਾ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਯਾਤ੍ਰਾ ਦਾ, ਵਿਵਾਹ-ਪੱਤਲ ਵਿਚ ਵਿਆਹ-ਪੱਧਤੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਭਵਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਛੀਆ ਦੇ ਉਡਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ-ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ ਫਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੁੱਧਵ (ਸ਼੍ਰੋਤਵਯ) ਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੱਥਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਚਰਕ²⁷ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ

ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

27 ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਕ ਦ੍ਰਾਪਰ ਯੁਗ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ

ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਤ੍ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਦਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਕ ਅਰਥਾਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰ ਤੋਂ, ਇੰਦ੍ਰ ਨੇ ਆਸ਼ਵਿਨੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆ ਦੇ ਦੋ ਵੈਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸ਼ਵਿਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਰਮਕ²⁸ ਬੰਸ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

28 ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ

ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਚਤੰਤ੍ਰ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਲੀਲਾ ਅਤੇ ਦਿਮਨਾ²⁹ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਸਕਾ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਆਦਿ ਪੰਚਤੰਤ੍ਰ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੂਰਦਰਾਜ਼ ਤਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਕੱਫਾ³⁰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਚ ਬਰਜੋਇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਇ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸਵਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨੀ ਮਤ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੱਕ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪਾਠ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਸੱਕ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਾਪਤੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸੌਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਗਿਣਨਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਪ, ਉਸ ਦੀ ਉਸੇ ਜਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਾਪਤੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੰਡੇ ਦੀ ਸੂਈ ਦਿਗਮੰਡਲ ਦੇ ਸਮਕੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲ ਕੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਰਹਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਤੋਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪੂਰਨ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਇਤਨੇ ਫੁਲੁਸ ਅਰਥਾਤ ਪੈਸਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਰਹਮ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਹਰ ਇਕ ਨਗਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੇ ਵੱਖ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਵਰਣ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ $1\frac{1}{3}$ ਤੋਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਲੇ ਦੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਕਾਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤੋਲਾ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਦਿਰਹਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਦਿਰਹਮ ਸੱਤ ਮਿਸਕਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਤੋਲਾ ਸਾਡੇ $2\frac{1}{10}$ ਮਿਸਕਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ।

ਤੋਲੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਸ $\frac{1}{12}$ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ੇ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ 16 ਮਾਸ਼ੇ = 1 ਸੁਵਰਣ।

ਫਿਰ 1 ਮਾਸ਼ਾ = 4 ਅੰਡੀ (ਏਰੰਡ) ਅਰਥਾਤ ਗੋਰ ਨਾਮਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਬੀਜ।

1 ਅੰਡੀ = 4 ਜੈ।

1 ਜੈ = $6\frac{1}{4}$ ਕਲਾ।

1 ਕਲਾ = 4 ਪਾਦ।

1 ਪਾਦ = 4 ਮਦਰੀ (?)

... ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਰੂੜੀਗਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਿਕ ਤੇ ਕਲਪਿਤ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅੱਡੇ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਭਾਗ ਜਾਂ ਅਪੂਰਨ-ਅੰਸ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਤਫ਼ਾਕਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸਕਾਲ ਸਾਡੇ ਮਿਸਕਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ

1 ਮਿਸਕਾਲ = 8 ਰੁਵੁ; 1 ਰੁਵੁ = 2 ਪਾਲੀ; 1 ਪਾਲੀ = 16 ਜੈ।

ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 1 ਮਿਸਕਾਲ = 8 ਰੁਵੁ = 16 ਪਾਲੀ = 256 ਜੈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

[ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਅਤੇ ਚਰਕ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪ-ਤੋਲਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਨੇ 162-64.]

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੱਕੜੀਆਂ ਕਰਸਤੂਨ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੜਿਆ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਨਦੰਡ ਹੀ ਖਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ-ਪਿਛਾਂਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਲਈ, ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 5 ਤਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੋਲ ਭਾਰ ਦੇ ਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ 10 ਤਕ; ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ (10, 20, 30 ਆਦਿਕ) ਦਹਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ....

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਵੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੰਧ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ 100×20 ਪਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਲਦ ਦੇ ਭਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਵੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਿਆ ਹਾਂ।

ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਲੋਕੀਂ ਸੁੱਕੇ ਮਾਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਾਤ੍ਰਾ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮਾਪਣ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪ ਜਾਂ ਪੈਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪ ਅੰਦਰ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ, ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਸਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੋ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਮਾਣ ਵਿਚ, ਸਗੋਂ ਵਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਤਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਸੀ (ਜਾਂ ਸੀਬੀ) ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਮਾਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਨੌਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤਕ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਨੌਜ-ਵਾਸੀਆ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ - 4 ਬੀਸੀ = 1 ਪ੍ਰਸਥ, $\frac{1}{4}$ ਬੀਸੀ = 1 ਕੁੜਵ।

ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ - 16 ਬੀਸੀ = 1 ਪੰਤੀ, 12 ਪੰਤੀਆਂ = 1 ਮੋਰੂ ....

ਦੂਰੀਆ ਨੂੰ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਤਲ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪਣ ਨੂੰ ਖੇਤਰ-ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਨਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਕੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀਆ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਕੀਰਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

[ਦੂਰੀਆ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ]

8 ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦੇ ਦਾਣੇ = 1 ਅੰਗੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਂਗਲੀ।

4 ਉਂਗਲ = 1 ਰਾਮ, ਅਰਥਾਤ ਮੁੱਠੀ।

24 ਉਂਗਲ = 1 ਹੱਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਜ਼, ਜਿਸਨੂੰ ਦਸਤ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।

4 ਗਜ਼ = 1 ਧਨੁ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਤਾਸ = ਇਕ ਵਿਆਮ।

40 ਵਿਤਾਸ = 1 ਨਲਵ।

25 ਨਲਵ = 1 ਕੋਸ਼।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਫਲ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਕ੍ਰੋਹ = 4000 ਹੱਥ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੀਲ ਵਿਚ ਵੀ ਠੀਕ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 1 ਮੀਲ = 1 ਕ੍ਰੋਹ। ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਾਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਕ੍ਰੋਹ = 4000 ਗਜ਼।

ਗਜ਼ 2 ਮਿਕਿਆਸ ਜਾਂ 24 ਉਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੰਕੂ ਅਰਥਾਤ ਮਿਕਿਆਸ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਅਕਸਰ ਮਿਕਿਆਸ ਦੇ ਬਾਰੂਵੇਂ ਭਾਗ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਕਿਆਸ ਸਦਾ ਇਕ ਗਿੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਸਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਏ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਗਿੱਠ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਤੱਸਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਕੂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਚੋਥੀ ਜਾਂ ਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਕਰਣ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤਰਜਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਦਾ ਨਾ ਕਰਭ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿੱਠ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੱਧਮਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਤਾਲ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੱਦ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਧਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਅੱਠਗੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੈਰ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।.....

ਕੋਹ ਦਾ ਮਾਪ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੂਰੀਆ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼

ਯੋਜਨ, ਮੀਲ ਤੇ ਫ਼ਰਸਖ਼
ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਲਈ ਇਕ ਮਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਜਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ 8 ਮੀਲ ਜਾਂ 32,000 ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ

1 ਕੋਹ $\frac{1}{4}$ ਫ਼ਰਸਖ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆ ਦੇ ਫ਼ਰਸਖ਼ 16,000 ਗਜ਼ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 1 ਕੋਹ = $\frac{1}{2}$ ਯੋਜਨ। ਇਸ ਮਾਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿਚ ਅਜਵਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ।

ਵਿਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਦਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ

ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਵਿਆਸ
ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਤਿਗੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਤ੍ਰਸ੍ਯ ਪੁਰਾਣ, ਯੋਜਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ

ਵਿਆਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ

ਆਖਦਾ ਹੈ : “ਘੇਰਾ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਤਿਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

[ਮਤ੍ਰਸ੍ਯ-ਪੁਰਾਣ, ਆਦਿੱਤ-ਪੁਰਾਣ, ਅਤੇ ਵਾਯੂ-ਪੁਰਾਣ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਨੇ 168-69.]

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਜੁੜਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੋਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਰਿਵਾਜ

ਜੀਭ ਵਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਛਿਣ ਭਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਵੇਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ

ਵਿਭਿੰਨ ਲਿਖਣ-ਸਾਮੱਗਰੀਆਂ ਬਾਰੇ

ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮਗਰਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ

ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਾਢ, ਲੇਖਨ ਕਲਾ, ਰਾਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਤ-ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮ-ਹਿਤ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੱਲਾਂ ਉਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਕਰਾਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ : “ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਜਾਨ ਖੱਲਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਦਾ।” ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੱਲਾਂ ਉਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ; ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰੀਬਰ ਅਤੇ ਬੈਬਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤ। ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਉਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤੌਰੇਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਸੂਰਾ 6.91) : “ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਰਤਾਸ ਅਰਥਾਤ ਤੋਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।” ਕਰਤਾਸ ਮਿਸਰ ਦੇਸ ਵਿਚ ਬਰਦੀ ਦੇ ਡੰਢਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਇਸ ਵਿਚ ਖੋਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਕਤ

ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਖਲੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਹੁਕਮ ਇਸੇ ਸਾਮੱਗੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਖਰ ਖੋਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਖਰ ਫਿਰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਮਰਕੰਦ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕੈਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਕਤੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।

੪ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਜੂਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਰਗਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਤੇ ਫਲ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਤਾ ਇਕ ਗਜ਼ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀ (ਤਾਲ ਜਾਂ ਤਾੜ) ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਹਰ ਇਕ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਛੋਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਛੋਕ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਧਾਰੇ ਵਿਚ ਪਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

੫ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤੂਜ਼ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਧਨੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਲੋਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਜ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਚੌੜਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੋਪੜਦੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਚਿਕਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅੰਕਾ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੇਥੀ (ਪੁਸਤ, ਪੁਸਤਕ) ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂਜ਼ ਦੀ ਛਾਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।

੬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਜਾਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਗੁਆਚ ਅਤੇ ਭੁੱਲ-ਵਿਸਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ; ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ,

ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਿਆਨਤਾ

੭ ਹਿੰਦੂ ਲਿੱਪੀ ਬਾਰੇ

ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਜਾ ਧਸੇ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੇ

ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਅੱਖਰੀ ਲਿੱਪੀ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਰਣ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਖਰ ਹੈ।

੮ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ .....

੧. ਹਿੰਦੂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹਮਜ਼ਾ (ਵਿਸਰਗ) ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਤਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖਿੰਡਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਔਖ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੇਕ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਕਾਬਿਲ ਹਨ।

੨. ਹਿੰਦੂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਅਰਬੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਇਸ ਲਕੀਰ ਦੇ ਉਪਰ ਵਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਿੰਦੂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਰੇਖਾ ਉਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਅੱਖਰ ਲਟਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਹੇਠਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਮਾਤ੍ਰਾ) ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

੩. ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧ-ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ

੧੧. ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅੱਖਰ

ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੰਦੂ-ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆਲੇ

ਹਨ। ਮੱਧਦੇਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਕਨੌਜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰੀਆਵ੍ਰਤ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਇਸੇ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

੪. ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅੱਖਰਮਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਲਿੱਪੀ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

੫. ਇਸ ਦੇ ਬਾਦ ਅਰਧਨਾਗਰੀ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਧੇ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਅੱਖਰਮਾਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਤੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

੬. ਦੂਜੀਆਂ ਵਰਣਮਾਲਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ - ਮਲਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ-ਤੱਟ ਵਲ, ਦੱਖਣੀ ਸਿੰਧ ਅੰਦਰ ਮਲਵਸੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਧਵ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹਮਨਵਾ ਜਾਂ ਅਲਮਨਸ਼ੁਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਕਰਨਾਟਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਨਰ (ਕੱਨੜ) ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਧਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਧੀ, ਦਿਰਵਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਿਰਵਰੀ (ਦ੍ਰਾਵਿੜੀ),

ਲਾਰਦੇਸ਼ (ਲਾਟਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਰੀ; ਪੂਰਬਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੋਰੀ (ਗੋੜੀ); ਪੂਰਬਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਦੁਨਪੁਰ³⁰ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਿਕਸ਼ੁਕੀ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਿੱਪੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਹੈ।

੧੪ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਓ' ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਰੱਬ ਦੇ ਨਾ ਤੇ' (ਬਿਸਮਿੱਲਾਹ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 'ਓ'

੧੬ ਓ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਕਲ ਐ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਲਪਿਤ ਬਿੰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ....

੧੭ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਅਬਜਦ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਖੋ-

੧੮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸ਼ਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,

ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਰਗੇ ਚਿੱਤਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਮੀਨ ਉਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ।

੧੯ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ) ਦਾ ਦਸ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਰਿਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦਰਜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਦਾ ਦਸ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

੨੦ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਣਿਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ

ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਵਿਉਂਤਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਵਸ ਅਠਾਰ੍ਹਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਕਰਣ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਪੱਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਣਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਠਾਰ੍ਹਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਰਧ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅੱਧਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੀ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰ ਹੈ ....

ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :-

1. ਏਕਮ	2. ਦਸਮ	3. ਸ਼ਤਮ	4. ਸਹਸ੍ਰਮ	5. ਅਯੁਤ	6. ਲੱਖ	7. ਪ੍ਰਯੁਤ
			8. ਕੋਟੀ	9. ਨਿਅਰਬੁਦ	10. ਪਦਮ	
ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਦਰਜੇ		11. ਖਰਵ	12. ਨਿਖਰਵ	13. ਮਹਾਪਦਮ		
		14. ਸੰਖ	15. ਸਮੁਦ੍ਰ	16. ਮੱਧਯ	17. ਅੰਤਯ	
18. ਪ੍ਰਾਰਧ।						

ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਧਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ।

ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਧ ਦੇ ਅਗਾਹ ਭੂਰਿ ਨਾਮਕ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਦਰਜਾ

ਅਠਾਰਾਂ ਦਰਜਿਆਂ	ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਵਾਕ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ
ਵਿਚਲੇ ਮਤਭੇਦ	ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮਕਰਣ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ
	ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਗਿਣਤੀ ਲਈ

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਾਨ ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਭੂਰਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਇਕ ਬਨਾਵਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਹਾਈਆਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ (ਕੋਟੀਆਂ) ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵਤੇ 33 ਕੋਟੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ-ਗਿਆਰਾਂ ਕੋਟੀਆਂ ਹਨ।

ਅਠਾਰ੍ਹਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਕਰਣ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। (ਪੰਨਾ 82)

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨਾਮ ਦਸ ਸਹਸ੍ਰ

(ਹਜ਼ਾਰ), ਸੱਤਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਸ ਲੱਖ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਾਮ (ਅਯੁਤ, ਪ੍ਰਯੁਤ) ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

੨੨ ਕੁਸੁਮਪੁਰ ਦੇ ਆਰੀਆਭੱਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਕੋਟੀ ਤਕ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

੨੩ ਅਯੁਤਮ, ਨਿਯੁਤਮ, ਪ੍ਰਯੁਤਮ, ਕੋਟੀਪਦਮ, ਪਰਪਦਮ

੨੪ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਉਂਤਪਤੀਮੂਲਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਯੁਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਠਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਬੁਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਵੇਂ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਨਿਅਰਬੁਦ ਆਖਦੇ ਹਨ।

੨੫ ਨਿਖਰਵ ਅਤੇ ਖਰਵ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਖ ਅਤੇ ਚੌਧਵੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਸੰਖ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਮ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਮਹਾਪਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਦਸਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਗਰਲਾ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

੨੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕਈ ਭੇਦ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਇਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੰਨਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਖਾ ਹੈ।

੨੭ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀਆਂ

ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ

੨੮ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕ

ਆਪਣੇ ਜੋਤਿਸ ਦੇ ਗੁਣਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਹੀ ਦਰਜੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਨਾਲੇ-ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ (ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਂ ਤਾਂ 20 ਹੈ, ਜਾਂ 20 ਅਤੇ 200 ਦੋਵੇਂ ਹੈ) ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੰਦ ਵਿਚ ਜੇ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਾਨਅਰਥਕ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ, ਚੰਦ੍ਰਮਾ

ਆਦਿ ਹਰ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ (ਜਿਹੜੀ ਇਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ)। ਦੋ ਨੂੰ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈਅ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ, ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸੂਨਯ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ।"

੩੨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਜੋੜ ਦਿਆਰਾ। [0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਕ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਜੁੱਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਨੇ 178-79.]

੩੩ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੋਖੇਪਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਮੂਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਨੋਖਾਪਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਕ ਜ਼ਿਗਿਆਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੋਖੇ
ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਰਿਵਾਜ

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵਸਤ
ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ

ਸਾਖਿਆਤ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਹਵਾਈ ਕਲਪਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਈ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਪਰੀਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

੪੨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਉਂਦੇ। ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾ ਕਟਵਾਉਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਧੁੱਪ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ।

੪੩ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਣਨ-ਇੰਦ੍ਰੀ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਕਾਮ-ਅਗਨੀ ਭੜਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਸਿਆਤੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰੀ-ਭੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਣਨ-ਇੰਦ੍ਰੀ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕਟਦੇ।

੪੪ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲਸ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ

ਸਮਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਖੁਰਚਣ ਜਾਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।

4-5 ਹਿੰਦੂ ਗੋਰੇ ਦੇ ਚੌਕੇ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੂਠੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

4-6 ਪਾਨ ਅਤੇ ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਾਰੀ ਚਬਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

4-7 ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਊਆਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤਾਂ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

4-8 ਉਹ ਘੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿਟੀ ਨਾਲ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ।

4-9 ਪਜ਼ਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਗੜੀਆਂ (ਧੋਤੀਆਂ) ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਦੋ ਉਂਗਲ ਚੌੜੀ ਜਿਹੀ ਇਕ ਲੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਉਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਜ਼ਾਮੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪਲੰਘਪੋਸ਼ ਅਤੇ ਝੁੱਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਜ਼ਾਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਪਿਛੇ ਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

4-10 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਤੀ ਵੀ ਪਜ਼ਾਮੇ ਵਾਂਗ ਪਿਛੇ ਵਲ ਘੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

4-11 ਜਨਾਨਾ ਕੁਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਟ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

4-12 ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਲ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹਨ।

4-13 ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ....

4-14 ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਸੁਰੰਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਮਲਦੇ ਹਨ।

4-15 ਮਰਦ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਸਾਮੱਗੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੂੰਦਰਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੜੇ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਪੈਰਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਾਪ-ਛੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ.....

4-16 ਉਹ ਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ੀਨ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਫਰ ਵਿਚ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ।

4-17 ਉਹ ਕਟਾਰ ਨੂੰ ਲੱਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ।

4-18 ਉਹ ਯੱਗਿਓਪਵੀਤ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੱਟੀ (ਜਨੇਊ) ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹੇ ਕੇ ਲੱਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

੫੭ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭੀੜ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
੫੮ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

੫੯ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਬਲ ਕਾਮ-ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਪੱਕੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

੬੦ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਫੜਦੇ ਹਨ।

੬੧ ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

੬੨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੋਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ।

੬੩ ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਕਣੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿੱਛ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਅਤੇ ਪੱਦ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

੬੪ ਉਹ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਪਰ ਨਾਈ ਅਤੇ ਖੱਲ ਉਧੇੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ।

੬੫ ਸਕੂਲਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਚੀਜ਼ (ਸਲੇਟੀ) ਨਾਲ, ਚੌੜੇ ਪਾਸਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੰਮੇ ਪਾਸਿਉਂ, ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਬੰਦ ਰਚੇਤਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਲਿਖੇ ਹਨ—

“ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਥਾ ਸਿਆਹ ਸਲੇਟ ਤੇ ਲਿਖਦੇ,
ਕਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਦੇ ਵਿਚ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਫੈਲਾਉਂਦੀ,
ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਉਜਲੀ ਸਵੇਰ ਹੈ ਬਣਦੀ,
ਵਾਗ ਜੁਲਾਹੇ ਤਾਣਾ ਤਣਦੇ ਪਰ ਬਾਣਾ ਨਾ ਬੁਣਦੇ।”

੬੬ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਖਰ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।

੬੭ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤ੍ਰੀਲਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਬ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

੬੮ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ।

੬੯ ਜੇ ਦੋ ਮਰਦ ਨਰਦ (ਚੌਸਰ) ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਜਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ।

੭੦ ਉਹ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੀਧ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਿਆਦੇ ਵਾਂਗ ਇਕ ਘਰ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਨਹੀਂ। ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ (ਫਿਰਜ਼ਾਨ) ਵਾਂਗ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਕੋ ਘਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਘਰ (ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ) ਹਾਥੀ ਦੀ ਸ਼ੁੰਡ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ।

ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਚ ਉਹ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਜਣੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਰੁਖ	ਘੋੜਾ	ਹਾਥੀ	ਬਾਦਸ਼ਾਹ			ਪਿਆਦਾ	ਰੁਖ
ਪਿਆਦਾ	ਪਿਆਦਾ	ਪਿਆਦਾ	ਪਿਆਦਾ			ਪਿਆਦਾ	ਘੋੜਾ
						ਪਿਆਦਾ	ਹਾਥੀ
						ਪਿਆਦਾ	ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ	ਪਿਆਦਾ						
ਹਾਥੀ	ਪਿਆਦਾ						
ਘੋੜਾ	ਪਿਆਦਾ			ਪਿਆਦਾ	ਪਿਆਦਾ	ਪਿਆਦਾ	ਪਿਆਦਾ
ਰੁਖ	ਪਿਆਦਾ			ਬਾਦਸ਼ਾਹ	ਹਾਥੀ	ਘੋੜਾ	ਰੁਖ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਚੌਕੋਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਅਤੇ ਛੇ ਗਿਣਤੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ, ਤਾਂ ਖਿਲਾੜੀ ਪੰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਅਤੇ ਛੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਚਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ

6

5

4

3

2

1

ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 4 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਇਥੇ ਰਾਣੀ (ਫਿਰਜ਼ਾਨ) ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਅੰਕ ਕਿਸੇ ਇਕੋ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1. ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ

ਚਾਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

2. ਨਾਲ ਰੁਖ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਚ ਹਾਥੀ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਰਣ ਵਲ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਰਛੇ ਪਾਸੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

4. ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਚ ਰੁਖ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸਾ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚਾਲ ਇਕ ਘਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਦਰਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ 4 ਜਾਂ ਦੋ 6 ਜਾਂ ਇਕ 4 ਅਤੇ ਇਕ 6 ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਉਤੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੰਕ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੌਸਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਚੱਲਦਾ-ਚੱਲਦਾ ਕਰਣ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਹਰਿਆ ਦੇ ਖਾਸ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ 5, ਹਾਥੀ ਦਾ 4, ਘੋੜੇ ਦਾ 3, ਰੁਖ ਦਾ 2 ਅਤੇ ਪਿਆਦੇ ਦਾ 1 ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ 15 ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 54 ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਬੀਜ-ਗਣਿਤ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।

[ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਚੱਜ-ਸ਼ਊਰ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਿਉਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਵੈ-ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 'ਅਨੇਖੇ' ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰੀਤ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਭਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਉਤੇ ਸੰਤੋਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਸਿਆ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ'। ਪੰਨੇ 185-86.]

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੱਦਿਆਵਾਂ

ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਢੋਂਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਦ੍ਰੀਆ ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮੀਆ ਜਾਂ ਰਸ-ਵਿੱਦਿਆ ਅਰਥਾਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਲੋਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰਦਰਾਜ਼ ਤਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ,

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਨਿਰੇ ਛਲ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ ਵਿਚ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸਤਾ ਨਹੀਂ।

ਜਾਦੂ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਰਸ-ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਜਾਪੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਚਾਦੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਿਆ ਅਰਥਾਤ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਚਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ।

ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਸ-ਵਿੱਦਿਆ ਵਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਵਲ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਇਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਸੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਸ-ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ

ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਸਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਖਾਹਿਸਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਦਾ ਸ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਸ-ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਹੀ ਵਿਹਾਰਿਕ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਤੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀਵ ਹੈ ਜਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰਨ, ਮਾਰਨ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੋਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਾਲਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਉ ਰਸ-ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ।

ਰਸ-ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਬਦ ਰਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਹੈ

ਰਸਾਇਣ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ

ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ, ਔਸ਼ਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼੍ਰਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੜੀਆਂ-

ਬੂਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

[ਰਸਾਇਣ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੈਹਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿੱਤਯ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਉਜੈਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਧਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ

ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਨਾਮ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਰੰਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਮੁਥਾਜ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਲੱਭੀ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਦਸਾਹ ਵੱਲਭ ਬਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆ ਸਨ। ਹੋਰ ਜਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਸਨ। ਪੰਨੇ 189-93.]

ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੂਰਖ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਰਸਾਇਣ-ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਉ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੁੜ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ

ਸੱਪ ਦੇ ਡਸੇ ਤੇ
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਸਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਸੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। [ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ

ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਨਾ 194]

ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਫੜੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤਾਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ

ਕਤਾ ਨਾਮੀ ਪੰਛੀਆ ਦੇ ਸਿਕਾਰੀਆ ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਕੋ ਹੀ ਸੁਰ-ਤਾਲ ਨਾਲ ਤਾਬੇ ਦੇ ਭਾਡਿਆ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਉਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਰੀਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਦੂਗਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚੇ ਬਾਸਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਰੱਸਿਆ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਪਾਠਕ ਕਲਪਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਦੁਨੀਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅੱਧ ਦੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ - ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਚੁਪਾਸਿਉਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ

ਵੱਸਣਯੋਗ ਜਗਤ
ਅਤੇ ਸਾਗਰ

ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਪੂਰਬ
ਦੋਹਾ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਨੂੰ

ਓਕਿਆਨੁਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਸਣਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਜਾਂ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਟਾਪੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਲ ਇਸ
ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਰੇ-
ਪਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜੋਖਮ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਨਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਸਾਨੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਅੰਦਰ
ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉੱਤਰ ਵਲ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਸਣਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਵਲ ਗਿਆ
ਵੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜੀਭਾ ਅਤੇ ਖਾੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਵਲ ਇਹ
ਸਮੁੰਦਰ-ਕੰਢੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ
ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ
ਵੱਸਣਯੋਗ ਜਗਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਾਹ ਦੱਖਣ ਵਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ

ਥਲ ਅਤੇ ਜਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਥਲ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਲ ਥਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮਹਾਂਦੀਪ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਦੂਰ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਹਬਸ਼ੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਗੁਲਾਮ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪਰਬਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇਲੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਜੰਜ ਦੇ ਕਈ ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਖਾੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਛਮੀ ਅੱਧ ਵਿਚ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਬਰਬਰ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਕੁਲਜ਼ਮ (ਲਾਲ ਸਾਗਰ) ਦੀ ਖਾੜੀ, ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ; ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵਿਚ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੱਖਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੇ ਖਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਖਾੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਲ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਟਾਪੂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਵੀ, ਇਥੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ।

ਰਿਹਾਇਸ਼-ਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਬਤ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਰਬਤ-ਮਾਲਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਖਸ਼ ਵਿਚੋਂ, ਅਤੇ ਰੇਖਾਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤਕ, ਚੀਨ, ਤਿੱਬਤ, ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ, ਕਾਬੁਲ, ਬਦਖਸ਼ਾ, ਤੋਖਾਰਿਸਤਾਨ, ਬਾਮਿਆਨ, ਗੂਰ, ਖੁਰਾਸਾਨ, ਮੀਡੀਆ, ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਆਰਮੀਨੀਆ, ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ, ਫ਼ਾਂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਜਲਾਲਿਕਾ ਜਾਤੀ (ਗਲੀਸੀਅਨ) ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਪਰਬਤ-ਮਾਲਾ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ,

ਭਾਰਤ ਇਕ ਨਵੀਂ
ਬਣੀ ਬੇਟ

ਅਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿੰਗ-ਟੇਢ
ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੋਵੇਂ

ਪਾਸੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਿੰਦੂਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ

ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਣਾ ਪੱਟਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਉ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਮੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਥੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੂਰਾ-ਚੂਰਾ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆਦੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ ਕਨੇਜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਧ-ਦੇਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੁਗਰਾਫੀਏ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲਾ

ਮੱਧਦੇਸ਼, ਕਨੇਜ, ਮਾਹੂਰ ਅਤੇ
ਥਾਨੇਸਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਪਨਾ

ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਠੀਕ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ

ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਰਾਜੇ ਇਥੇ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸਿੰਧ ਦੇਸ਼ ਕਨੇਜ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੀਮਰੋਜ਼ ਅਰਥਾਤ ਸਿਜਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਲ ਵਲੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੋ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਵਿਦਰੋਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਨੇਜ ਰੀਗਾ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਾਰੀ³¹ ਨਗਰ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਗਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਥੇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੇਜ (ਕਾਨਯ-ਕੁਬਜ਼) ਪਾਂਡੂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੂਰ (ਮਥਰਾ) ਨਗਰ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨ (ਯਮੁਨਾ) ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮਾਹੂਰ ਅਤੇ ਕਨੇਜ ਵਿਚ 28 ਫਰਸਖ³² ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ।

ਥਾਨੇਸਰ (ਥਾਨੇਸਰ) ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਨੇਜ ਅਤੇ ਮਥਰਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ, ਕਨੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 80 ਫਰਸਖ, ਅਤੇ ਮਥਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ 50 ਫਰਸਖ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

16 ਰੀਗਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਰੀਗਾ-ਦਾਰਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਕਰੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ।

17 ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਖਿਆਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੰਦਭਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੰਪਰਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਾ-ਕਲਪਨਾ ਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਯਮ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਆਖਦੇ ਹਨ

ਦੂਰੀਆਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਕਿ ਇਕ ਬਲਦ 2000 ਤਾ 3000 ਮਣ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਕਾਫ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ, ਜਦ ਤਕ ਬਲਦ ਉਸ ਭਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਕੋ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਉਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਕਾਫ਼ਿਲੇ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।

18 ਕਨੌਜ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਰੀਗਾ ਨਾਮਕ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਖਣ ਵਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਆ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ - ਜੱਜਮੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਨੌਜ ਤੋਂ 12 ਫਰਸਖ ਹੈ, ਹਰ ਫਰਸਖ ਚਾਰ ਮੀਲ ਜਾਂ ਇਕ

19 ਕਨੌਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਰੁੱਖ
(ਅਲਾਹਾਬਾਦ) ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤਕ

ਕੁਰੋਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਭਾਪੁਰੀ, 8 ਫਰਸਖ;
ਕੁਰਹ, 8 ਫਰਸਖ, ਬਰਹਮਸਿਲ, 8 ਫਰਸਖ; ਪ੍ਰਯਾਗ
ਦਾ ਦਰਖਤ, 12 ਫਰਸਖ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਜਮਨਾ

ਅਤੇ ਰੀਗਾ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਥੇ ਰੀਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਰਲਦੀ ਹੈ, 12 ਫਰਸਖ ਹੈ।

21 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਤ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰ-ਤੱਟ ਵਲ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰਕੂ-ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੋਂ 12 ਫਰਸਖ, ਉਵਰਯਹਾਰ ਰਾਜ 40 ਫਰਸਖ, ਸਮੁੰਦਰ-ਤੱਟ ਤੇ ਸਥਿਤ ਉਰਦਬੀਸ਼ੋ 50 ਫਰਸਖ ਹੈ।

ਉਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰ-ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਵਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੌਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ; ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੋੜ (ਦ੍ਰਵਿੜ) ਉਰਦਬੀਸ਼ ਤੋਂ 40 ਫਰਸਖ; ਕਾਂਜੀ, 30 ਫਰਸਖ; ਮੱਲਯ, 40 ਫਰਸਖ; ਕੁੰਕ, 30 ਫਰਸਖ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਜੌਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਖਰੀ ਥਾਂ ਹੈ।

ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਥਾਂਵਾ ਮਿਲਣਗੀਆ :- ਅਜੋਦਹਾ (ਅਯੋਧਿਆ, ਐਧ) ਬਾਰੀ ਤੋਂ 25 ਫਰਸਖ; ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਥਾਨ ਬਨਾਰਸੀ 20 ਫਰਸਖ।

ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਰੁਖ ਪਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਬ ਵਲ ਤੁਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂਵਾ ਮਿਲਣਗੀਆ :- ਸਰਵਾਰ, ਬਨਾਰਸੀ ਤੋਂ 35 ਫਰਸਖ, ਪਾਟਲੀਪੁਤ੍ਰ, 20 ਫਰਸਖ; ਮੁੰਗੀਰੀ, 15 ਫਰਸਖ, ਜੰਪਾ, 30 ਫਰਸਖ; ਦੂਗਮਪੁਰ, 50 ਫਰਸਖ, ਗੰਗਾਸਾਇਰ, 30 ਫਰਸਖ, ਜਿਥੋਂ ਗੰਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕਨੌਜ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਰੀ, 10 ਫਰਸਖ, ਦੂਗਮ, 45 ਫਰਸਖ, ਸਿਲਹਟ, 10 ਫਰਸਖ, ਬਿਹਤ ਨਗਰ, 12 ਫਰਸਖ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਿਲਵਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾ ਵਾਂਗ ਚਪਟੀ ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੂ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤਿਲਵਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੈਪਾਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ - "ਤਨਵਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਉਹ ਨੈਪਾਲ

ਵਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ 20 ਫਰਸਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਨੈਪਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭੋਟੇਸਵਰ (ਭੂਟੇਸਵਰ)

ਪੁੱਜਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ 80 ਫਰਸਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਤਰਾਈ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲ ਤਖਤਿਆ ਨੂੰ ਰੱਸਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਲੱਠਿਆ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੱਸੇ ਇਕ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚੱਟਾਨ ਤਕ ਤਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਲਾਂ ਬਣਾਈ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਸੌ ਗਜ਼ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਉਤੇ, ਬਰਫ਼ ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਝੱਗ ਉਛਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਭਾਰ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "

ਭੋਟੇਸਵਰ (ਭੂਟੇਸਵਰ) ਤੋਂ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ,

ਵੇਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਦੂਰੀ 20 ਫਰਸਖ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪੁੰਦ ਵਿਚ ਗਲੇਫਿਆ ਇਕ ਕਾਲਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਬਤ ਛੋਟੀਆ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਚੀਨ ਲਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਲ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਇਕ ਫਰਸਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।"

ਕਨੌਜ ਤੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜਜਾਹੂਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਨੌਜ ਤੋਂ 30 ਫਰਸਖ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਜੁਰਾਹੋ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰ ਕਨੌਜ ਤੋਂ ਬਨਵਾਸ ਤਕ ਅਤੇ ਕਨੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਲ੍ਹੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਅਤੇ ਕਲੰਜਰ ਹਨ। ਦਹਾਲ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਿਅੌਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਾ ਗੰਗੇਯ ਹੈ।

ਕਨੌਕਰਾ ਰਾਜ 20 ਫਰਸਖ ਹੈ। ਅਪਸੂਰ, ਬਨਵਾਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਹਨ।

ਕਨੌਜ ਤੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਆਸੀ, ਕਨੌਜ ਤੋਂ 18 ਫਰਸਖ; ਸਹਨਯਾ, 17 ਫਰਸਖ, ਜੰਦਰਾ, 18 ਫਰਸਖ, ਰਾਜੌਰੀ, 15 ਫਰਸਖ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਜਾਨਾ, 20 ਫਰਸਖ। ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਇਣ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਤਨ ਮਗਰੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ

ਉੱਜੜ ਕੇ ਜਦੂਰਾ ਨਾਮਕ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ।

ਮਾਹੂਰਾ ਅਤੇ ਕਨੌਜ ਵਿਚ ਉਤਨੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਥਰਾ ਅਤੇ ਬਜਾਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 28 ਫਰਸਖ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਖਸ ਮਾਹੂਰਾ ਤੋਂ ਉੱਜੈਨ ਵਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫਰਸਖ ਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੂਰ ਹਨ। 35 ਫਰਸਖ ਤੁਰਨ

ਮਾਹੂਰਾ ਤੋਂ ਧਾਰ ਤਕ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਦੂਦਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਥੋਂ ਬਾਮਾਹੂਰ ਦੂਦਹੀ ਤੋਂ 17 ਫਰਸਖ, ਭੈਲਸਾਨ, 5 ਫਰਸਖ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਦੇਵਮੂਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਅਰਦੀਨ, 9 ਫਰਸਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਵਮੂਰਤੀ ਦੀ ਉਥੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਾਰ ਤਕ 7 ਫਰਸਖ ਹਨ।

ਬਜਾਨਾ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਵਾੜ ਵਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਜਾਨਾ ਤੋਂ 25 ਫਰਸਖ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਤੇਰੌਰ (ਚਿਤੌੜ) ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਧਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ

20 ਫਰਸਖ ਹੈ। ਉੱਜੈਨ ਨਗਰ ਧਾਰ ਤੋਂ 7 ਫਰਸਖ ਪੂਰਬ ਵਲ ਹੈ।

ਉੱਜੈਨ ਤੋਂ ਭੈਲਸਾਨ ਤਕ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, 10 ਫਰਸਖ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।

ਧਾਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਲ ਤੁਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮਿਹਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਧਾਰ ਤੋਂ 20 ਫਰਸਖ ਹੈ, ਕੰਦ, 20 ਫਰਸਖ; ਨਮਾਵਰ, ਨਰਮਦਾ (ਨਰਬਦਾ) ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, 10 ਫਰਸਖ, ਅਲੀਸਪੁਰ, 20 ਫਰਸਖ, ਮੰਦਗਿਰ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ, 60 ਫਰਸਖ ਹੈ।

ਫਿਰ ਧਾਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਚੱਲਣ ਉਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂਵਾ ਮਿਲਣਗੀਆ .
ਨਾਮਿਯਾ ਦੀ ਘਾਟੀ ਧਾਰ ਤੋਂ 7 ਫਰਸਖ; ਮਰਾਠਾ
ਧਾਰ ਤੋਂ ਤਾਨਾ (ਥਾਨਾ) ਤਕ ਦੇਸ, 18 ਫਰਸਖ; ਕੁੰਕਣ ਪ੍ਰਾਤ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ
ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਥਾਨਾ, 25 ਫਰਸਖ ....

ਗੈਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ। ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਹਿੰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੱਲ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੋਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਾਸ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਪੈਰ 'ਤੇ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕ ਤਿੰਨ ਪੀਲੇ ਸੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਗੇ ਵਲ
ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਦੋਹਾ ਪਾਸਿਆ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੂਛ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰਨਾ ਜਨੌਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਧਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੱਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉਤੇ ਇਕ ਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰ ਵਲ ਮੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੈਡੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਖਾਸ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਕ ਜਵਾਨ ਗੈਡੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਿਉਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਗੈਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਿੰਗ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ।

ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਗੈਡਾ ਹੀ ਕਰਕਦੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਬਸੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੁਫਾਲਾ ਨਾ ਦੀ ਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਬਸੀ ਇੰਪੀਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੰਗ ਨਾਲ ਚਾਕੂਆ ਦੇ ਦਸਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਗੈਡੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ।

ਨੀਲ ਨਦੀ ਵਾਗ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਗਰਮੱਛ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਹਿਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇਪਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਰਾਨ (ਸਿੰਧ) ਨਦੀ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਇਕ ਚਮੜੇ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰ-ਤਰ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਲੂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਹ ਡਾਲਫਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਲਫਿਨ ਵਾਗ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਛੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ..

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ-ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ।

ਬਜਾਨਾ ਤੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਲ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਨਹਿਲਵਾੜਾ ਵਿਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਾਨਾ

ਬਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਸੋਮਨਾਥ

ਤੋਂ 60 ਫਰਸਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ-ਤੱਟ ਤੇ ਸੋਮਨਾਥ
ਵਿਚ, ਜਿਹੜਾ 50 ਫਰਸਖ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਅਨਹਿਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਲ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਥਾਂਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ : ਲਾਰਦੇਸ਼,
ਅਨਹਿਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਹਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਹੰਜੁਰ ਦੇ
ਲੋਹਰਾਨੀ ਤਕ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਹਿਲਵਾੜਾ ਤੋਂ 42
ਫਰਸਖ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਨਾ (ਥਾਨਾ) ਤੋਂ ਪੂਰਬ
ਵਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹਨ।

ਬਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਲ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਥਾਂਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਲਤਾਨ ਬਜ਼ਾਨਾ
ਤੋਂ 50 ਫਰਸਖ; ਭਾਤੀ, 15 ਫਰਸਖ।

ਭਾਤੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਲ ਸਫਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਥਾਂਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰੋਰ,
ਭਾਤੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਸਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਗਰ
ਹੈ, ਬਹਮਨਵਾ ਅਲਮਨਸੂਰਾ, 20 ਫਰਸਖ; ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹਰਾਨੀ,
30 ਫਰਸਖ।

ਕਨੌਜ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੱਛਮ ਵਲ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ
ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ : ਸਿਰਸਾਰਹ, ਕਨੌਜ ਤੋਂ 50 ਫਰਸਖ, ਪਿੰਜੌਰ, 18 ਫਰਸਖ, ਇਹ ਨਗਰ
ਪਹਾੜਾ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਹਮਣੇਲੇ
ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਾਨੇਸਰ (ਥਾਨੇਸਰ) ਨਗਰ
ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਧਮਾਲਾ ਪਹਾੜਾ ਦੇ ਤਲ
ਵਿਚ ਹੈ, 18 ਫਰਸਖ, ਬੱਲਾਵਰ, 10 ਫਰਸਖ। ਇਥੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਚੱਲਣ ਨਾਲ
ਲੱਧਾ, 13 ਫਰਸਖ, ਰਾਜਗਿਰੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, 8 ਫਰਸਖ, ਉਥੇ ਉੱਤਰ ਵਲ ਤੁਰਨ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਜੋ 25 ਫਰਸਖ ਹੈ।

ਕਨੌਜ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਥਾਂਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦਿਯਾਮੋ,
ਕਨੌਜ ਤੋਂ 10 ਫਰਸਖ, ਕੁਤੀ, 10 ਫਰਸਖ, ਅਨਾਰ,
ਕਨੌਜ ਤੋਂ 10 ਫਰਸਖ, ਮੇਰਠ, 10 ਫਰਸਖ, ਪਾਨੀਪਤ,
ਗਜਨੀ ਤਕ 10 ਫਰਸਖ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਕਵੀਤਲ, 10 ਫਰਸਖ, ਸੁਨਾਮ, 10 ਫਰਸਖ।

ਇਥੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਲ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਥਾਂਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਆਦਿੱਤਹੋਰ,
9 ਫਰਸਖ, ਜੱਜਨੀਰ, 6 ਫਰਸਖ, ਮੰਦਹੂਕੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਵਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ
ਹੈ, ਲੋਹਾਵਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, 8 ਫਰਸਖ; ਚੰਦ੍ਰਾਹ ਦਰਿਆ, 12 ਫਰਸਖ, ਜੇਲਮ ਦਰਿਆ,
ਜਿਹੜਾ ਬਿਅੱਤਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਲ ਹੈ, 8 ਫਰਸਖ, ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੈਹਿੰਦ
ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਲ ਹੈ, 20 ਫਰਸਖ, ਪੁਰਸਾਵਰ, 14 ਫਰਸਖ, ਦੁਨਪੁਰ,
15 ਫਰਸਖ; ਕਾਬੁਲ, 12 ਫਰਸਖ; ਗਜਨ (ਗਜਨੀ), 17 ਫਰਸਖ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪੱਥੀ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਪਾਸਿਉ ਉੱਚੇ-

ਉੱਚੇ ਦੁਰਗਮ ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਪੱਛਮ ਬੇਲਾਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਨਾਨਸ਼ਾਹ ਆਦਿਕ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਬਦਖਸ਼ਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵਖਾਨਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਤਨ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਭੋਟੇਸ਼ਵਰ (ਭੂਟੇਸ਼ਵਰ) ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਤਿੱਬਤ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 300 ਫਰਸਖ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾਢ ਹਨ, ਉਹ ਕੱਤ ਨਾਮੀ ਪਾਲਕੀਆ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਮੋਢਿਆ ਉਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ

ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ

ਕਸ਼ਮੀਰ

ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ

ਰਾਹਾਂ ਉਤੇ ਕਰੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ-ਦੋ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਗਰ ਚਾਰ ਫਰਸਖ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹਲਮ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਰਮਕੋਟ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਗੰਗਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਨਾ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਦਾ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਮਹਾਚੀਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਚੀਨ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾਂਤ ਪਹਾੜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਜਾਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਮਕਰਾਨ ਦੇ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ

ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਤੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ

ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੀਬਲ ਵਲ 40 ਫਰਸਖ

ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ

ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੂਰਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹੈ।

ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਖਾੜੀ ਮਗਰੋਂ ਛੋਟਾ ਮੰਨੂ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਮੰਨੂ, ਫਿਰ ਬਵਾਰਿਜ, ਅਰਥਾਤ ਕੱਛ ਅਤੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਹਨ - ਤਵੱਲੇਸਰ, ਦੀਬਲ ਤੋਂ 50

ਫਰਸਖ; ਲੋਹਰਾਨੀ, 12 ਫਰਸਖ; ਬਗਾ, 12 ਫਰਸਖ, ਕੱਛ ਤਕ ਜਿਥੇ ਮੁਕਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀ, 6 ਫਰਸਖ; ਸੋਮਨਾਥ, 14 ਫਰਸਖ; ਕੰਬਾਇਤ, 30 ਫਰਸਖ; ਅਸਵਿਲ ਤਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ; ਬਿਹਰੋਜ, 30 ਫਰਸਖ (?); ਸੰਦਾਨ, 50 ਫਰਸਖ; ਸੂਬਾਰਾ, 6 ਫਰਸਖ; ਥਾਨਾ, 5 ਫਰਸਖ।

ਉਥੋਂ ਤੱਟ ਦੀ ਲਕੀਰ ਲਾਗਨ ਦੇਸ਼ ਵਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਮੂਰ ਨਗਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਵੱਲਭ, ਕਾਂਜੀ, ਦ੍ਰਵਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲਦੀਪ ਅਰਥਾਤ ਸਰਾਂਦੀਬ ਦਾ ਟਾਪੂ (ਲੰਕਾ) ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੰਜਯਾਵਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੌਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਛਮ ਵਲ ਸਾਗਰ-ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਪਦਨਾਰ ਨਾਮਕ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਉਮੰਲਨਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਮਸ਼ੇਰ (ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ) ਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰਾਹ 12 ਫਰਸਖ ਹੈ। ਪੰਜਯਾਵਰ ਤੋਂ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 40 ਫਰਸਖ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਸੇਤੂਬੰਧ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 2 ਫਰਸਖ ਹੈ। ਸੇਤੂਬੰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੀਕ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਾੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਤੂਬੰਧ ਤੋਂ 16 ਫਰਸਖ ਪੂਰਬ ਵਲ ਬੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹਕਿੰਦ ਨਾਮੀ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਬਾਦਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੌਲ ਰਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਲ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਖੁੰਘਾਰ ਅਤੇ ਲੜਾਕੇ ਵੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉੱਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਵਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ; ਸਗੋਂ ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸ ਅਤੇ ਸਰਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਟਾਪੂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਧ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਬਜ ਦੇ ਟਾਪੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੁਵਰਣਦੀਪ, ਅਰਥਾਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਟਾਪੂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਲ ਜੰਜ (ਹਬਸ਼ੀਆਂ) ਦੇ ਟਾਪੂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੰਮ ਅਤੇ ਦੀਪ ਟਾਪੂ (ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਲੰਕਾਦੀਵ) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਮੈਰ ਟਾਪੂ ਵੀ ਹਨ। ਦੀਵ

ਨਾਮੀ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਰੇਤੀਲਾ ਟਿੱਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ

ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ
ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਕਠੋਰ ਧਰਤੀ ਦਾ

ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਟਾਪੂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਪਤਨ-ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੱਟਪਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾਊ ਟਾਪੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਖੱਜੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਾਪੂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ : ਇਕ ਤਾਂ ਦੀਵਾ-ਕੂਡਾ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਡੀਆ ਦੇ ਦ੍ਰੀਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਡੀਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਟਾਪੂ ਦੀਵਾ-ਕਨਬਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਛਾਲ ਦੇ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤਖਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਰਾਦੀਵ (ਲੰਕਾ) ਦੀ ਖਾੜੀ ਅੰਦਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਤੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਾਦੀਵ ਦੇ ਮੋਤੀ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਦ ਤੋਂ ਹਬਸ ਦੇਸ਼ ਜੰਜ ਅੰਦਰ ਸੁਫਾਲਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੋਤੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਦੀਵ ਦੇ ਮੋਤੀ ਇਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਸੁਫਾਲਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

1. ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਾਕਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਰ ਵਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਥੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਉਤਨਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਂਹ

ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿਰ
ਤੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨਵਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਰਖਾ-ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,

ਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਰਖਾ-ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਤਲ ਅਤੇ ਇੰਦ੍ਰਵੇਦ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹਾੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਵਧੇਰੇ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਦੁਨਪੁਰ ਅਤੇ ਬਰਸਾਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਜਦੂਰੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤਕ ਸੋਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਅੰਤਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਦੇ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਤਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਠਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਰਖਾ-ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਬਰਫ਼ ਗਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੇਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਹੇਰਫੇਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਸ ਰੁੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ।

ਗ੍ਰਹ, ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਚੰਦ੍ਰ-ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੁੜਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ

ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਪਤ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸੂਰਜ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਗ੍ਰਹ ਦੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਾਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ (ਛੰਦ-ਰਚਨਾ ਲਈ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ੰਬਿਹ ਸ਼ਬਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਦੋ ਸ਼ੰਬਿਹ, ਸਿਹ ਸ਼ੰਬਿਹ ਆਦਿਕ) ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ :-

ਆਦਿੱਤਵਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਐਤਵਾਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਸੋਮਵਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਦਿਨ; ਮੰਗਲਵਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਮੰਗਲ ਦਾ ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾ
ਬੁੱਧਵਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦਿਨ; ਬ੍ਰਹਸਪਤਿਵਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਸਪਤਿ ਦਾ ਦਿਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਦਿਨ; ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦਿਨ।

ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ (ਸੂਰਜ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਗਿਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਸੋਮਵਾਰ, ...

ਹਿੰਦੂਆ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਤਸ਼ ਦੇ ਗੁਣਕਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਸਤਰਲੇਬ ਉਤੇ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹ-ਕ੍ਰਮ ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਇਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਇਕ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਇਸ ਮਤਲਬ

ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ
ਆ - ਆਦਿੱਤ, ਜਾਂ ਸੂਰਜ; ਚ - ਚੰਦ੍ਰ ਜਾਂ ਚੰਦ; ਬ - ਬੁੱਧ, ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ।

ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ :

ਗ੍ਰਹਿ	ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਸੂਰਜ	ਆਦਿੱਤ, ਸੂਰਜ, ਭਾਨੂ, ਅਰਕ, ਦਿਵਾਕਰ, ਰਵੀ, ਬਿਬਤਾ (?), ਹੀਲੂ (?)
ਚੰਦ	ਸੋਮ, ਚੰਦ੍ਰ, ਇੰਦੂ, ਹਿਮਗ੍ਰ, ਸੀਤਰਸ਼ਮੀ, ਹਿਮਰਸ਼ਮੀ, ਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੂ, ਸ਼ੀਤਾਦੀਪਿਤਿ, ਹਿਮ-ਮਯੂਖ।
ਮੰਗਲ	ਮੰਗਲ, ਭੌਮਿਯ, ਕੁਜ, ਆਰ, ਵਕ੍ਰ, ਆਵਨੇਯ, ਮਾਹੇਯ, ਕਰੂਰਾਕਸ਼, ਰਕਤ।
ਬੁੱਧ	ਬੁੱਧ, ਸੌਮਿਯ, ਚਾਦ੍ਰ, ਸ਼ਨਹ (?), ਬੋਧਨ, ਵਿਤੂ (ਵਿਦ), ਹੋਮ।
ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ	ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ, ਗੁਰੂ, ਜੀਵ, ਦੇਵੇਜਿਯ, ਦੇਵ, ਪੁਰੋਹਿਤ, ਦੇਵਮੰਤ੍ਰਿਨ, ਅੰਗਿਰਸ, ਸੂਰਿ, ਦੇਵਪਿਤਾ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰ	ਸ਼ੁਕ੍ਰ, ਭ੍ਰਿਗੂ, ਸਿਤ, ਭਾਰਗਵ, ਆਸਬਤੀ (ਅਸੁਰਪਤੀ), ਦਾਨਵਗੁਰੂ, ਭ੍ਰਿਗੁਪੁੱਤ੍ਰ, ਆਸਬੜ (?)
ਸ਼ਨੀ	ਸ਼ਨੀਸ਼ਚਰ, ਮੰਦ, ਅਸਿਤ, ਕੋਨ, ਆਦਿੱਤਪੁੱਤ੍ਰ, ਸ਼ੋਰ, ਆਰਕਿ, ਸੂਕ੍ਯਪੁੱਤ੍ਰ (ਸੂਰਯਾਪੁੱਤ੍ਰ)

ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਧਰਮ-ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਸੂਰਜ ਮੰਨ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜ ਬਾਰਾਂ ਹਨ,

ਬਾਰਾਂ ਸੂਰਜ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇਕ ਖਾਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ...

ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਭ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਸੁਭ ਵਸਤ ਸੋਮਗ੍ਰਹ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਸੁਭ ਵਸਤ ਪਾਪਗ੍ਰਹ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ੇਸ਼, ਅਰਥਾਤ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਆਮੀ, ਨਛੱਤਰਨਾਥ,

ਅਰਥਾਤ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ, ਦ੍ਰਿਯੇਸ਼ੁਰ, ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ, ਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੂ, ਅਰਥਾਤ ਠੰਢੀ ਕਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਲਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਉਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਵਾਂਗ ਠੰਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਥੋਂ ਬਿਬਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵਲੋਂ ਸਾੜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਪਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਦ੍ਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਹੈ...

ਜੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਅੰਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਂ ਕਲਾਸਕੀ ਹਨ :

ਮਹੀਨੇ	ਚੰਦ੍ਰ-ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ	ਮਹੀਨੇ	ਚੰਦ੍ਰ-ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ
ਕਾਰਤਿਕ	3 ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ*	ਵੈਸਾਖ	16 ਵਿਸਾਖਾ*
	4 ਰੋਹਿਣੀ		17 ਅਨੁਰਾਧਾ
ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਸਾ	5 ਮ੍ਰਿਗਸ਼ੀਰਸ਼*	ਜੇਸ਼ਠ	18 ਜੇਸ਼ਠਾ*
	6 ਆਰਦ੍ਰਾ		19 ਮੂਲ
ਪੋਸ਼	7 ਪੁਨਰਵਸ਼ੁ	ਆਸ਼ਾਢ	20 ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢ*
	8 ਪੁਸ਼ਯ*		21 ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਢ
ਮਾਘ	9 ਅਸਲੇਸ਼ਾ	ਸ਼੍ਰਵਣ	22 ਸ਼੍ਰਵਣਾ*
	10 ਮਘਾ*		23 ਧਨਿਸ਼ਠਾ
ਫਾਲਗੁਣ	11 ਪੂਰਵ-ਫਾਲਗੁਣੀ	ਭਾਦ੍ਰਪਦ	24 ਸ਼ਤਭਿਸ਼ਜ
	12 ਉੱਤਰ-ਫਾਲਗੁਣੀ		25 ਪੂਰਵਭਾਦ੍ਰਪਦਾ*
	13 ਹਸਤ		26 ਉੱਤਰਭਾਦ੍ਰਪਦਾ*
ਚੈਤ੍ਰ	14 ਚਿੱਤ੍ਰਾ*	ਆਸ਼੍ਵਿਨੀ	27 ਰੇਵਤੀ
	15 ਸ਼੍ਰਾਤੀ		1. ਅਸ਼ਿਨੀ*
			2. ਭਰਣੀ

ਰਾਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਥੁਨ ਆਖਦੇ ਹਨ,

ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ।

• [ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਨਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਾਤਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਜੁੱਟਾ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਨੇ 219-20.]

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਅੰਡਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਗੋਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਤੀ (ਚਾਲ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਲੇ ਭਾਗ ਅਤੇ

ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਜਲ
ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ

ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਤਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ

ਉਹ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ

ਉਸ ਦੇ ਜੋੜ-ਫਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ,

ਤਾਂ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜੋਤਿਸ਼-ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਟਿਕਾਉ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਦੇਵਦੂਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਉਪਰਲੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ ਵਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਉਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਹੋਂਦਸ਼ੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਿਨ (ਪੁਰਸ਼ਹੋਰਾਤ੍ਰ, ਪੰਨਾ 153) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗਠਨ ਤੇ ਸੰਯੋਜਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਝੱਗੋ-ਝੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਦ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਅੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੰਡੇ ਦਾ ਇਕ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਅੱਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅੰਸ਼ ਮੀਂਹ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਆਖ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੇ

ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ 'ਮੈਂ ਇਕ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।' ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੱਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾ ਰਸ ਕੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੰਡੇ ਦੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਡੇ ਦਾ ਦੋ ਅੱਧਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਸਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਵਿਚ ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਡੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨਾ ਘੜਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਧਾਂਤ ਤੋਂ ਅੰਡੇ ਦੇ ਇਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੁੰਬਦ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੋਲੇ ਵਰਗੇ ਮੰਡਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਟਾਲਮੀ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੈ।

[ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ, ਬਲਭਦ੍ਰ ਤੇ ਆਰੀਆਭਟ ਆਦਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਨੇ 223-27.]

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ (ਪਰੰਪਰਕ ਸਾਹਿਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਉਪਰ ਸੱਤ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਲੀਮਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਵਰਾ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ

ਸੱਤ ਧਰਤੀਆਂ

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ

ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਚੋਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਜਾਪੇ, ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉੱਕ ਗਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਖੇਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਇਤਫ਼ਾਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ

ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੂਲ ਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ

ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ
ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ-ਕਾਰਨ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ

ਅਪਾਰਤਾ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਨਾਂ ਰੱਖੇ।

ਇਹ ਨਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਘੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੇਅਰਥ, ਬੇਢੰਗੇ ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਾ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਪਾਠ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ।

ਅਗਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਉਸ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਦਿਤ-ਪੁਰਾਣ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੋਈ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਿੱਡ ਤਕ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ

ਕੇ ਤਲਵਿਆਂ ਤਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਆਦਿੱਤ-ਪੁਰਾਣ		ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ	ਵਾਯੂ ਪੁਰਾਣ		ਦੇਸੀ ਨਾਂ
	ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦਰਸਾਂਦੀਆ ਹਨ	ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ		ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ	ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ	
1.	ਨਾਭੀ	ਤਲ	ਅਤਲ	ਆਭਾਸਤਲ	ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਭੂਮੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ।	ਅੰਸੂ (?)
2.	ਦੋਵੇਂ ਪੱਟ	ਸੁਤਲ	ਵਿਤਲ	ਅਲ (?)	ਸੁਕਲ-ਭੂਮੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਨਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ।	ਅੰਬਰਤਾਲ
3.	ਦੋਵੇਂ ਗੋਡੇ	ਪਾਤਲ	ਨਿਤਲ	ਨਿਤਲ	ਰਕਤ-ਭੂਮੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਲ ਧਰਤੀ।	ਸੱਕਰ
4.	ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾ	ਆਸ਼ਾਲ	ਗਭਸਤਿਮ	ਗਭਸਤਲ	ਪਿਤ-ਭੂਮੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਲੀ ਧਰਤੀ।	ਗਭਸਤਿਮਤ
5.	ਪਿੰਡਲੀਆ	ਵਿਸਾਲ (?)	ਮਹਾਖਿਆ	ਮਹਾਤਲ	ਪਾਸ਼ਾਣ-ਭੂਮੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ।	ਸੁਤਲ
6.	ਗਿੱਟੇ	ਮ੍ਰਿਤਲ	ਸੁਤਲ	ਸੁਤਲ	ਸਿਲਾਤਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ	ਸੁਤਲ
7.	ਪੈਰ	ਰਸਾਤਲ	ਜਾਗਰ (?)	ਪਾਤਲ	ਸੁਵਰਣ-ਵਰਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ।	ਰਸਾਤਲ

ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਪਰ ਸੱਤ ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ "ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ" ਹੈ।

ਧਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ

(ਸਿਲਸਿਲੇ) ਬਾਰੇ ਰਾਵਾ ਵਿਚ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ:

ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਆਦਿੱਤ-ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ	ਆਦਿਤ, ਵਾਯੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
1.	ਪੇਟ	ਭੁਰਲੋਕ
2.	ਛਾਤੀ	ਭੁਵਰਲੋਕ
3.	ਮੂੰਹ	ਸ੍ਵਰਲੋਕ
4.	ਭਵਾ	ਮਹਰਲੋਕ
5.	ਮੱਥਾ	ਜਨਲੋਕ
6.	ਮੱਥੇ ਦੇ ਉਪਰ	ਤਪੋਲੋਕ
7.	ਖੋਪੜੀ	ਸਤਿਲੋਕ

ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤ ਧਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਦੀਪ (ਦ੍ਵੀਪ) ਟਾਪੂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੰਗਲਦੀਪ (ਸਿੰਘਲਦੀਪ) ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਾਦੀਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੀਬਜ਼ਾਤ (ਮਾਲਦੀਬ ਅਤੇ ਲੰਕਾ ਦੀਪ) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਦ ਹਨ। ਦੀਬਜ਼ਾਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਟਾਪੂ ਹਨ,

ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੀਪ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਟਿੱਬੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ, ਉਠਦੇ ਤੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਟਾਪੂ ਉਤੇ ਜਾ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੋਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਉਤੇ ਇਕ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਗੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਦੀਪਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਦੀਪ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਪਾਂ ਤੋਂ ਦੁਗੁਣਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗੁਣਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਕਤੀ ਵਿਗਸਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਧ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਇਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ

ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 127 ਹੈ। ਧਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਮਾਣ 254 ਹੈ।

[ਦੀਪਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂ-ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ' ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਨੇ 234-238.]

ਧੂਵ ਬਾਰੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਤਬ ਧੂਵ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧੁਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਤਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਧੂਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਗੰਥਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਵਾਯੂ-ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਾਸ਼

ਦੱਖਣੀ ਧੂਵ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ
ਸੋਮਦੱਤ ਦੀ ਕਥਾ

ਧੂਵ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕੇ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧੂਵ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ 30 ਮਹੂਰਤ, ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਤ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

[ਦੱਖਣੀ ਧੂਵ ਬਾਰੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਰਾਜਾ ਸੋਮਦੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਪਰੰਪਰਕ ਕਥਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਉਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਧੂਵ ਅਤੇ ਸਪਤ-ਰਿਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੰਦ੍ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤ੍ਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੋਮਦੱਤ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਸਮੇਤ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਪੰਨੇ 239-40.]

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਧੂਵ ਨੂੰ ਸਪਤ-ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ

ਧੂਵ ਨੂੰ ਸੁਹੈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠਦੇ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਸਪਤ-ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਪਤ-ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਧੂਵ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕੀ, ਸਗੋਂ ਅਨੋਖੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸ਼ਖਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ...

ਜਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਰਾਜ, ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਮਨ ਅਖਵਾਇਆ। ਮਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਿਆਦ ਦਾ

ਨਾਮ ਮਨਵੰਤਰ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ -

ਧੂਵ ਦੀ ਕਥਾ

ਪ੍ਰਿਯਵ੍ਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਾਨਪਾਦ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀਆਂ

ਟੰਗਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ। ਉੱਤਾਨਪਾਦ ਦਾ ਧੂਵ ਨਾਮਕ

ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੜ੍ਹੇਈ ਮਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਵੰਤਰ, ਸ੍ਰਯਮਭੁੰਵ ਮਨਵੰਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ...

ਪੁਰਾਣ-ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੂ ਪਹਾੜ ਦਾ ਵਰਣਨ

- ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੀਪ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਬੂ-ਦੀਪ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਰਣਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਤ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
- ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦਾ ਮਤ

ਇਹ ਧ੍ਰੁਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦੈ ਅਤੇ ਅਸਤ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੂ ਇਸ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਦਿਸਣਾ ਇਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਸਰ ਉੱਤੇ ਮੁਨਹਸਿਰ ਹੈ। ਮੇਰੂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

[ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਲਭਦ੍ਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰੀਆਭਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਲਭਦ੍ਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਨੇ 243-46, ਆਰੀਆਭਟ ਬਾਰੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰੀਆਭਟ ਸੀ, ਇਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰੀਆਭਟ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਸੁਮਪੁਰ ਦਾ ਆਰੀਆਭਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, 'ਕੁਸੁਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਆਰੀਆਭਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਹਿਮੰਤ (ਹਿਮਵੰਤ) ਅਰਥਾਤ ਠੰਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਯੋਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਮਵੰਤ ਤੋਂ ਇਕ ਯੋਜਨ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ।

੫ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਵੱਡੇ ਆਰੀਆਭੱਟ ਤੇ ਭਿੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਲਭਦ੍ਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿਸ ਵਲ ਹੈ। ਪੰਨਾ 171 ਵੀ ਦੇਖੋ]

੬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪਰਬਤ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਪਰਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰੰਪਰਕ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਯੋਜਨ ਉੱਚਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੱਠ-ਕੋਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਬਾਰੇ ਰਿਸੀਆ ਦੇ ਕਥਨ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ .

੭ [ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਟੁਕਾ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਨੇ 247-49]

੮ ਮੇਰੂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਓਰਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੋਧ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੋਧੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨਸਹਿਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਖਸ ਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਸਤ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਚੌਕੋਰ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਗੋਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 80,000 ਯੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਸਮਾਨੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਲਮਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੀਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਲਾਲ, ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ

ਸੱਤ ਟਾਪੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਰੂੜੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਫਜ਼ ਅਤੇ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਅਰਬੀ ਲਫਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ

ਮਤ੍ਰਸ੍ਯ ਅਤੇ
ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ
ਦ੍ਵੀਪਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ

ਅਕਸਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਜੁਗਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ।

ਪਰਬਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਧਵਰਤੀ ਦ੍ਵੀਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਬੂ-ਦ੍ਵੀਪ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦਰਬਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 100 ਯੋਜਨ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੰਬੂ ਦ੍ਵੀਪ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦ੍ਵੀਪਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਤ੍ਰਸ੍ਯ-ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ...

[ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਛੇ ਦ੍ਵੀਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤ੍ਰਸ੍ਯ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਉਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮੰਨਣਯੋਗ ਵੇਰਵੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦ੍ਵੀਪਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 3000 ਸਾਲ ਜਾਂ 11,000 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੁਕਾ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖੇ-ਵੱਖ ਦ੍ਵੀਪਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਨੇ 252-56]

1 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਕ-ਦ੍ਵੀਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। (ਇਸ ਵਿਚ) ਮਣੀਆ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ 'ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ 'ਤੇ ਦਾਨਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਦਵਾਈਆ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ

2 ਸ਼ਾਕ-ਦ੍ਵੀਪ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਧਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝਗੜਿਆ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਰਣ ਅਰਥਾਤ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਵਿਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਆਰਯਕ, ਕੁਰੂਰ, ਵਿਵੰਸ, ਅਤੇ ਭਾਵਿਨ (?) ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ।

ਤੀਜਾ ਦ੍ਵੀਪ ਕੁਸ-ਦ੍ਵੀਪ ਹੈ। (ਇਸ) ਵਿਚ ਹੀਰਿਆ, ਫਲਾ-ਫੁੱਲਾ, ਸੁਰੀਧਿਤ ਪੋਦਿਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੱਤ ਪਹਾੜ ਹਨ (ਇਸ) ਵਿਚ ਸੱਤ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦਰਿਆ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਇੰਦ੍ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੌਨ (ਜਮਨਾ) ਦਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ

ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਾਪ-ਰਹਿਤ ਹਨ ਉਹ ਜਨਾਰਦਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਦਮਿਨ, ਸੁਸ਼ਮਿਨ, ਸਨੇਹ, ਅਤੇ ਮੰਦੇਹ ਹਨ।॥

ਚੌਥੇ, ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਚ-ਦ੍ਵੀਪ ਅੰਦਰ ਰਤਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਬਤ ਹਨ, ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਸਾਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਇਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਸਕਰ, ਪੁਸਕਲ, ਧੰਨਵ ਅਤੇ ਤਿਸ਼ਯਾ (?) ਹਨ। ਇਹ ਜਨਾਰਦਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਵੇਂ, ਜਾਂ ਸਾਲਮਲ-ਦ੍ਵੀਪ ਵਿਚ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਚਿਰਜੀਵੀ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਬੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਰਤੀ ਭਰ

ਵੀ ਲੋਭ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਪ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਥੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦ੍ਰਿਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁੰਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਗਵਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗ ਵਿਚ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ (ਹਵਨ ਕਰਦੇ) ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਪਿਲ, ਅਰੁਣ, ਪੀਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਨ।

ਛੇਵੇਂ, ਜਾਂ ਗੋਮੇਦ ਦ੍ਰਿਪ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹਨ— ਗੂੜ੍ਹੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਮਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਦ੍ਰਿਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਨਹਿਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕੁਮੁਦ ਹੈ, ਮਗਰਲੇ ਪਰਬਤ ਵਿਚ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਪ ਅੰਦਰ ਦੋ ਰਾਜ ਹਨ।

ਗੋਮੇਦ ਦ੍ਰਿਪ

ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਧਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪਾਪ-ਰਹਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਗ, ਮਾਗਧ, ਮਾਨਸ ਅਤੇ ਮੰਦਗ ਹਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਪ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਹਤਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਹਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ-ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਇਥੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੱਤਵੇਂ, ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦ੍ਰਿਪ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ, ਮਤ੍ਸ੍ਯ-ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਚਿੱਤ੍ਰਸ਼ਾਲਾ, ਅਰਥਾਂਤ ਚਿੱਤ੍ਰ-ਵਿਚਿੱਤ੍ਰੀ ਛੱਤ ਉਤੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 34,000 ਯੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ 25,000 ਯੋਜਨ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਲ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਚੰਦ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 35,000 ਯੋਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਬਤ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਵਲੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਪ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਲ ਦੋ ਰਾਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਛਲ-ਉਛਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਹਨ; ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਸਰਦੀ। ਜਾਤੀ-ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਸਨ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਨਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਨਾ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਘਾਲਣਾ..

ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ.. ਇਸ ਦ੍ਰਿਪ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਹਾੜ ਮਾਨਸੋਤਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ-ਦ੍ਰਿਪ

ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਵਿਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਪ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 25,000 ਯੋਜਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਏਨੀ ਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ

.....ਮਤ੍ਸ੍ਯ-ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਜੰਬੂ-ਦ੍ਵੀਪ ਅੰਦਰ ਵਹਿਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਪਰਬਤ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਮਵੰਤ

ਹਿਮਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੂਰਬ ਤੇ
ਪੱਛਮ ਵਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ
ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਰਿਆ

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਰਹਿਣਯੋਗ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਤਕ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਵਿਸਤਾਰ ਲੰਮੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਤੁਰਕਾਂ, ਤਿੱਬਤੀਆਂ, ਖਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜੁਰਜਾਨ (ਕੈਸਪੀਅਨ) ਸਾਗਰ, ਜਾਂ ਖ਼ਾਰਿਜ਼ਮ (ਅਰਾਲ) ਦੇ ਸਾਗਰ, ਜਾਂ ਪੋਟਸ (ਕਾਲਾ-ਸਾਗਰ) ਵਿਚ, ਜਾਂ ਸਲੋਵਾਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਾਗਰ (ਬਾਲਟਿਕ) ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਢਲਾਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤਕ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ।

੫ ਭਾਰਤੀ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਬੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਰਬਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਬ ਵਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੱਖਣ ਵਲ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਾਸਾਗਰ

ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਰਾਮ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾਮਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ

ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ:-

ਸਿੰਧ ਜਾਂ ਵੈਹੰਦ ਦਾ ਦਰਿਆ	ਬਿੱਯਤ ਜਾਂ ਜਿਹਲਮ	ਚੰਦ੍ਰਭਾਗਾ ਜਾਂ ਚੰਦ੍ਰਾਸ	ਬਿਬਾਹ (ਬਿਆਸ) ਲੋਹਾਵਰ (ਲਾਹੌਰ)	ਇਰਾਵਤੀ ਲੋਹਾਵਰ (ਲਾਹੌਰ) ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਲ	ਸਤਲੁਜ ਜਾਂ ਸਤਲਦਰ ਪੂਰਬ ਵਲ
ਸਾਰਸੁਤ ਦੇਸ਼ ਥਾਣੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰਸੁਤੀ	ਜੈਨ	ਗੰਗਾ	ਸਰਯੂ ਜਾਂ ਸਰਵ	ਦੇਵਿਕਾ	ਕੁਹੂ
ਗੋਮਤੀ	ਧੁਤਪਾਪਾ	ਵਿਸਾਲਾ	ਬਾਹੁਦਾਸ (1)	ਕੋਸਿਕੀ	ਨਿਸਚੀਰਾ
ਗੰਡਕੀ	ਲੋਹਿਤਾ	ਦ੍ਰਿਸਦ੍ਰਤੀ	ਤਾਮ੍ਰਾ ਅਰੁਣਾ	ਪਰਨਾਸਾ	ਵੇਦਸਿਮ੍ਰਤੀ
ਵਿਦਾਸਨੀ	ਚੰਦਨਾ	ਕਾਵਨਾ	ਪਰਾ	ਚਰਮਣਵਤੀ	ਵਿਦਿਸਾ
ਵੇਣੂਮਤੀ	ਸਿਪ੍ਰਾ, ਪਰਿਯਾਤ੍ਰਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਜੈਨ ਥਾਣੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ	ਕਰਤੋਯਾ	ਸਮਾਹਿਨ		

ਬਿੱਯਤ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹਲਮ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਦਰਾਹਾ ਦਰਿਆ ਖਹਰਾਵਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਮੀਲ ਉਪਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ।

1. ਬਿਯਾਹਾ (ਬਿਆਸ) ਦਰਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਲ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਯਤ ਅਤੇ ਚੰਦਰਾਹਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

2. ਇਰਾਵਤੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਕਦ ਦਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਤੁਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅੰਦਰ ਨਗਰਕੋਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲਦਰ (ਸਤਲੁਜ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

3. ਇਹ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪੰਚਨਦ ਸਥਾਨ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਸ-ਦਸ ਫਰਸਖ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਦਰਖਤ ਇਸ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰੁੱਖਾਂ) ਦੇ ਉੱਚਿਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

4. ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੰਧੀ

ਨਗਰ ਅਰੋਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਮਿਹਰਾਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਧੇਰੇ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਪੂਆ ਵਾਗ ਘੇਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਾਹ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮਨਸੂਰਾ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ, ਲੋਹਰਾਨੀ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੂਰਬ ਵਲ ਕੱਛ ਪ੍ਰਾਤ ਵਿਚ ਸਿੰਧੂ-ਸਾਗਰ ਨਾਮੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦਾ ਹੈ।

ਸਰਸਵਤੀ (ਸਰਸ੍ਵਤੀ) ਦਰਿਆ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਇਕ ਤੀਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦਾ ਹੈ।

ਜੋਨ (ਜਮਨਾ) ਦਰਿਆ ਕਨੌਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਲ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ

ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੋਹਾਂ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦਰਿਆ

ਦੇ ਮੋਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੋਖਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਰਿਆ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੱਖਣ

ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵਲ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਰੋਚ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਠ ਯੋਜਨ ਦੇ ਫਰਕ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਰ ਰਹਬ ਅਤੇ ਕਵੀਨੀ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਵ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦੇ ਹਨ।

ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ,- ਗੰਧਰਵ, ਅਰਥਾਤ ਗਵੱਈਏ, ਕਿੰਨਰ, ਯਕਸ, ਵਿਦਿਆਧਰ, ਉਰਗ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ, ਕਲਪਗ੍ਰਾਮ ਅਰਥਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁੰਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਗਰ, ਕਿੰਪੁਰਸ, ਕਸ ਲੋਕ ਅਰਥਾਤ ਪਰਬਤਵਾਸੀ, ਕਿਰਾਤ, ਪੁਲਿੰਦ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਾਰੀ ਲੁਟੇਰੇ, ਕੁਰੂ, ਬੈਰੂਤ, ਪੰਚਾਲ ਕੋਸ਼ਕ, ਮਤ੍ਸ੍ਯ, ਮਗਧ, ਬ੍ਰਹਮੋਤਰ ਅਤੇ ਤਾਮਲਿਪਤ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਿੰਧਯ (ਪਰਬਤ) ਦੀਆਂ ਸਾਖਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਾਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਸਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰਾਦਿਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਥਾਣੀਂ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ—ਨਿਖਬ, ਉਪਕਾਨ, ਧੀਵਰ, ਪ੍ਰਿਖਕ, ਨੀਲਮੁਖ, ਕੀਕਰ, ਉਸਟ-ਕਰਣ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਗ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਰਾਤ, ਕਾਲੀਦਰ, ਵਿਵਰਣ, ਅਰਥਾਤ ਬੇਰੰਗ ਲੋਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲਕਲੂਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਿਕਾਨ, ਅਤੇ ਸਵਰਗਭੂਮੀ ਅਰਥਾਤ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਦੇਸ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਨਿਭਾਉ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਕੁਰਾਨ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਅਤੇ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਧਾਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖ
ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਾਕ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿੱਲ੍ਹਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਧੁਰੋਂ ਉਤਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਯਮਾਵਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ
ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਫਤਵੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸੁਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧੁੰਦਲਾਹਟ ਦੇ ...

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ
ਜਗਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਚਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆ
ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਹਿਕਾ

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ
ਜੋਤਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਤਿ ਪੂਜਾ-ਭਾਵ

ਕੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖਗੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਣਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼-ਆਧਾਰਿਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ
ਲਈ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ

ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ
ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਨਰਕ
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਮਨ-

ਪਿਆਰੀਆ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ

ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਮੱਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਿੱਧਾਂਤ-ਅਸੱਭਿਅ ਅਤੇ

ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੌਕਿਕ ਸੰਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਵਿਗਿਆਨਿਕ-ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਗੱਡਮੱਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਵਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਰੰਪਰਕ ਬਿਰਤਾਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।)

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਅਰਥਾਤ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਾਸ਼

ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ

ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗੋਲਾਈ, ਮੇਰੂ ਅਤੇ ਬਡਵਾਮੁਖ ਬਾਰੇ ਆਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਮੰਡਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ

ਪਰਿਮਾਣ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿਚ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਰਿਮਾਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰੀਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੋਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਮ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਤਸੀ ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਧ੍ਰੁਵ ਹੇਠਾਂ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧ੍ਰੁਵ ਹੇਠਾਂ ਬਡਵਾਮੁਖ ਟਾਪੂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਮੇਰੂ ਉਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਕੀ ਵਾਂਗ ਇਕ ਖਾਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਇਸ ਤੱਥ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਹਰ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ (ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ) ਹਵਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿੰਦੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਟਾਪੂ ਬਡਵਾਮੁਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕੁ ਤਾਂ ਭੂਖੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ (ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਧ੍ਰੁਵ ਹੇਠਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟਾਪੂ ਨਹੀਂ)। ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਮੱਧ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਵਲ

ਖਿੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡਲਾਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

੧ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤਰਜਮੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਰਥ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੂਲ ਅਰਥ ਨੂੰ (ਪਾਰਿਭਾਸਿਕ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ) ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਉਹੋ ਅਰਥ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

[ਪੌਲਿਸ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਸਿੱਧਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਟੁਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰੀਆਭਟ, ਵਸਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਾਟ ਵਲ ਵੀ ਮੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਨੇ 266-69]

ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੋਲ ਆਕਾਰ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ

ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗੋਲਾਈ, ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅੱਧਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂਤਾ ਦੀ ਤੁਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਖਿਚਾਉ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ

ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਜੋਤਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਟਾਲਮੀ ਕਿਰਤ ਮਜ਼ਸਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ

ਉਸੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋਤਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹਾਂ।

੧੨ (ਮੂਲ ਅਰਬੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਥੇ ਕੁਝ ਥਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।) !

੧੩ ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੀ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਗ ਤਰਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਧਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡਲਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤਰ ਵਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੱਖਣ ਵਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸਾਰਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਠੋਸ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਪਾਣੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਸਾਡੀ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੋ ਉੱਤਰੀ ਚਤੁਰਥ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਠੋਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਡਵਾਮੁਖ ਦੀਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਥੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਆਧਾਰ ਪੁਰਾਣ ਹੈ।

੧੪ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਠੋਸ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ-ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ

ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਅੰਦਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹਾਂ ਤਕ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਲ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਦੀਪ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਗਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਜ ਦੇ ਸੁਫ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣ ਵਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਗਾਂਹ ਵਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਕਿ ਭੂਮੱਧ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ।

ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦੂਰ ਤਕ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਸਾਗਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਰਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ ਸੀਰੀਆ ਤਕ ਜੀਭ ਦੇ ਵਾਗ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੁਲਜ਼ਮ ਸਾਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਖ ਅਰਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸ ਦਾ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤਰ ਵਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਿਰਛਾਪਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ-ਤੱਟ ਦੀ ਰੇਖਾ ਭੂਮੱਧ-ਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

(ਮੂਲ ਅਰਬੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ।)

ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਗਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਣਨ ਆਪਣੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੋਲ ਅਤੇ ਪਰਿਮੰਡਲ ਦੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ—ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ—ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਭਾਰੀ ਵਸਤ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਯੂ-ਪੁਰਾਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਵਸ੍ਵਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਸੁਖਾ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ,

ਅਤੇ ਵਿਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ....

ਨੀਵੀਂ ਵਸਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੂਖਮ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਉਂ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮੰਡਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਡਵਾਮੁਖ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੈਤਾਂ ਤੇ ਦਾਨਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੇਠਾ ਹਨ;

ਖਿਚਾਉ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ
ਅਤੇ ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਦਾ ਮਤ

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੇਠਾ ਸਾਪੇਖ
ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ
ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅੰਦਰ

ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਪਰ ਵਲ ਸਿੱਧੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਕ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਤੇ ਡਿਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੁਭਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਗਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਬਲਣਾ ਅੱਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੌਣ ਦਾ ਸੁਭਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਡੁੱਘਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਧਰਤੀ ਹੀ ਇਕੋ ਨੀਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟੋ, ਉਹ ਸਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ।"

ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਆਖਦਾ ਹੈ: "ਪਰਬਤ, ਸਮੁੰਦਰ, ਦਰਿਆ, ਰੁੱਖ, ਨਗਰ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਤ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਯਮਕੋਟੀ ਅਤੇ ਰੂਮ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ: ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਗੱਲ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਂਗ ਹੈ; ਇਕ ਚੀਜ਼ ਉਤਨੀ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀ.... ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਉਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।"

[ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਲਭਦ੍ਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਰੇ ਪੌਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਨੇ 274-77]

ਹਿੰਦੂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ-ਲੇਖਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਗਤੀਆਂ

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ।

[ਪੋਲਿਸ, ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਅਤੇ ਬਲਭਦ੍ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਨੇ 278-80.]

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਹਿਤ ਹੀ ਪੋਣ ਨੂੰ ਗਤੀਕਾਰਕ ਆਖਿਆ ਹੈ,

ਗੰਥ ਕਰਤਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ

ਕਿ ਜਦ ਪੋਣ ਪੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ

ਝੁਲਿਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਆਦਿ ਸੰਚਾਲਕ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਦਮ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ

ਧਰਤੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ

ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ

ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਤ ਦੀ

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ

ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਣ ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਸਰ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਕਿ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ

ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਨਿਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।

ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਧਰੁਵ ਸਥਿਰ ਤਾਰਿਆ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

[ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਬਲਭਦ੍ਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਦਾ ਹੈ: (ੳ) ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਪੇਖਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, (ਅ) ਸਥਿਰ ਤਾਰੇ, (ੲ) ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦੀ ਆਕਾਸ਼-ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ। ਪੰਨੇ 281-88.]

ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਸ਼ਾਵਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਂ ਉਚਾਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਲਪਿਤ ਦਾ, ਰਾਹ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਿਰਿਆ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਜਾ ਹੱਦਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ - ਸਾਹਮਣੇ, ਪਿੱਛੇ, ਸੱਜੇ, ਖੱਬੇ, ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ।

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਛਿਪਣਾ ਦਿਗਮੰਡਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗਤੀ ਦਿਗਮੰਡਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਗਮੰਡਲ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ। (ਸਾਹਮਣੇ, ਪਿੱਛੇ, ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਠ ਦਿਸ਼ਾਵਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ; ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਸ਼ਾਵਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਉਪਦਿਸ਼ਾਵਾ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿਰੀਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਦਿਸ਼ਾਵਾ ਹਨ।

(ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਰੀਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਧੁਵਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾ ਹਨ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਅਧਮ ਜਾਂ ਤਲ ਆਖਦੇ ਹਨ)

ਦੱਖਣ			
ਦੱਖਣ - ਪੱਛਮ	ਨੈਰਿਤ	ਦੱਖਣ	ਆਗਨੇਯ
ਪੱਛਮ	ਪੱਛਮ	ਮੱਧਦੇਸ (ਅਰਥਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ)	ਪੂਰਬ
ਉੱਤਰ - ਪੱਛਮ	ਵਾਯਵਾ	ਉੱਤਰ	ਐਸਾਨ
ਉੱਤਰ			
ਦੱਖਣ - ਪੂਰਬ			
ਪੂਰਬ			
ਉੱਤਰ - ਪੂਰਬ			

ਹਿੰਦੂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਦਾ, ਭਾਵੇ ਉਹ ਵਸਤ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕਲਪਨਾ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੱਤਫਟ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਭੋਗ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤ੍ਰੀ ਨੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਤ-ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਮੀ ਤਾਰਿਆ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਦਿਸਾਵਾ ਨਾਲ, ਭਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ

ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਦਿਗੰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਠ ਦਿਸਾਵਾ ਲਈ ਖਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਸੂਚੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ	ਦਿਸਾਵਾ	ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ	ਦਿਸਾਵਾ
ਇੰਦ੍ਰ	ਪੂਰਬ	ਵਰੁਣ	ਪੱਛਮ
ਅਗਨੀ	ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ	ਵਾਯੂ	ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ
ਯਮ	ਦੱਖਣ	ਕੁਰੂ	ਉੱਤਰ
ਪ੍ਰਿਥੁ	ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ	ਮਹਾਦੇਵ	ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ

ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਯੋਗ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਭੂਵਨਕੋਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਹਿਮਵੰਤ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਰਤ ਨਾਮੀ ਇਕ ਸਖਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤਵਰਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਵਸਣਯੋਗ ਰਿਸ਼ੀ ਭੂਵਨਕੋਸ਼ ਦਾ ਮਤ

ਥਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ

ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵਖੰਡ-ਪ੍ਰਥਮ, ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਖੰਡ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੋ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕ ਖੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੰਡ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤਕ 1000 ਯੋਜਨ ਹੈ।

ਹਿਮਵੰਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਿ ਇਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਉਤਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਵ-ਪਦਵੀ ਉਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਰਨ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ (ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਰਹਿਤ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਯੋਗ ਥਾ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤਵਰਸ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ।

ਸਿਰਫ ਹਿੰਦ ਦਾ ਭੂ-ਭਾਗ ਹੀ ਭਾਰਤਵਰਸ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ

ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਖੰਡ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਪਾਰ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਰੀਪਾ ਦੇ ਅਰਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧਰਮ-ਸਮੂਹ ਹਨ।

ਨੌਂ ਖੰਡ ਪ੍ਰਥਮ, ਅਰਥਾਤ ਮੁੱਢਲੇ ਭਾਗ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਂ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਸਣਯੋਗ ਥਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁੱਢਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤਵਰਸ ਦੀ ਵੰਡ ਗੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੌਂ ਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਤੀਜੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੌਂ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਹ, ਵਾਯੂ-ਪੁਰਾਣ ਹਰ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖਾਕਾ ਭਾਰਤਵਰਸ ਦੀ ਨੌਂ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣ				
ਨਾਗਦ੍ਵੀਪ			ਤਾਮ੍ਰਵਰਣ	
ਗਭਸਤੀ ਮਤ				
ਇੰਦ੍ਰਦ੍ਵੀਪ ਜਾ				
ਪੱਛਮ	ਸੈਮ	ਮੱਧਦੇਸ਼, ਅਰਥਾਤ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਦੇਸ਼	ਕਸ਼ੇਰੂਮਤ	ਪੂਰਬ
ਗੰਧਰਵ			ਨਗਰਸਮਵ੍ਰਿਤ	
ਉੱਤਰ				

— 10

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਉਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਤਲ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾਕਾਰ ਉੱਤਲਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮੂਲ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਛੱਤਰਾਂ

ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਕਾਰ ਕੱਛੁਕੁੰਮੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੂਰਮ-ਚੱਕਰ, ਅਰਥਾਤ ਕੱਛੂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਕੱਛੁਕੁੰਮੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਿਹਾ ਆਖਦੇ ਹਨ . . . .

ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਨਵਖੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਰਗ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : “ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤਵਰਸ਼, ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੱਧਵਰਤੀ, ਪੂਰਬੀ ਆਦਿ ਨੌਂ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਦਸ਼ਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹਨ :

ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਮੱਧਵਰਤੀ	ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	ਪਾਂਚਾਲ ਹੈ।
ਦੂਜੇ	..... ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	ਮਗਧ ਹੈ।
ਤੀਜੇ	... ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	ਕਲਿੰਗ ਹੈ।
ਚੌਥੇ	.... ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	ਅਵੰਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਉਜੈਨ ਹੈ।
ਪੰਜਵੇਂ	..... ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	ਅਨੰਤ ਹੈ।
ਛੇਵੇਂ	... ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਸੋਵੀਰ ਹੈ।
ਸੱਤਵੇਂ	..... ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	ਹਾਰਹੋਰ ਹੈ।
ਅੱਠਵੇਂ	... ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	ਮਦੁਰਾ ਹੈ।
ਨੌਵੇਂ	..... ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	ਕੁਲਿੰਦ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਉਤਪਲ ਸੰਹਿਤਾ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੁਗਾਂ ਵਿਚ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਿਅਪਪੁਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੰਸਪੁਰ, ਫਿਰ ਬਾਗਪੁਰ, ਫਿਰ ਸਾਂਭਪੁਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਸਥਾਨ, ਅਰਥਾਤ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਜੋ ਮੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਜੜ੍ਹ, ਮੁੱਢ, ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਥਾਂ ਹੈ।”

ਯੁਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਂ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ

ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਅਰਥਾਤ ਉੱਚਾਰਣ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਦਾ ਨਗਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਤਾਸ਼ਕੰਦ, ਅਰਥਾਤ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਜੁਗਰਾਫੀਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾ, ਦੂਜੇ, ਗ਼ੈਰਯੂਨਾਨੀ ਸਥਾਨਕ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ ਸੌਖੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ ਵਿਚ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ : ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਯੂਸੈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਫੂਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਕਿਲਕੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਫ਼ਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਰਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਕੁਰੂਪ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਸ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਉਂਤਪੱਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਅਮੀਰੀ ਉਤੇ ਫ਼ਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਯੂ-ਪੁਰਾਣ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਹਨ, ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ; ਜਦ ਕਿ ਸੰਹਿਤਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਠ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਨਹੀਂ)

[ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਨੇ 209-302.]
 ਹਿੰਦੂ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੂਮੱਧ-ਰੇਖਾ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਮਕੋਟੀ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ, ਰੋਮਕ ਇਸ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਸਿੰਧਪੁਰ ਭੂਮੱਧ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ

ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਕਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਾਰਿਆ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਛਿਪਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮਕੋਟੀ ਅਤੇ ਰੂਮ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ

ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ

ਰੋਮਕ, ਯਮਕੋਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਪੁਰ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮ ਅਰਥਾਤ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ

ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਜਾਂ ਰੋਮਨ ਰਾਜ ਦਾ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ

ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਮ ਜਾਂ ਬਾਈਜੰਟਾਈਨ ਯੂਨਾਨੀ ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ (ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ) ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਨ ਰਾਜ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਅਖਸ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਾਹ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣ ਵਲ ਦੂਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਭੂਮੱਧ-ਰੇਖਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰੋਮ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਯਾਕੂਬ³³ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਮਕੋਟੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਾਰਾਂ ਨਗਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਮ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗਦਿਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਾਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਿਛੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਅੰਦਰ ਕੈਕਾਉਸ ਜਾਂ ਯਮ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਕੁਸਰੇ ਅਫਰਾਸਿਆਬ ਤੁਰਕ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੰਗਦਿਜ਼ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਨਿਆਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਲਖ ਦੇ ਅਬੂ ਮਾਅਸਰ ਨੇ ਕੰਗਦਿਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਖਾਸ਼ ਦਾ 0°, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਧ੍ਰੁਵ-ਵ੍ਰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਜੁਗਰਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਨੀਹ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਪੁਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਸੇ ਹੋਏ ਅੱਧੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪਿਛੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਅਖਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ

ਜੋਤਸੀਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲਿਆ

ਉਜੈਨ ਪਹਿਲਾ ਧ੍ਰੁਵ-ਵ੍ਰਤ

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਪੱਛਮ ਦੇ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ

ਨਾਲ) ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ

ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਧਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੇਖਾਸ਼ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਜੈਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ (ਰਹਿਣਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ) ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਅੰਸ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ,

ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਅੰਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੇਖਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਰੇਖਾਸ਼ ਦਾ ਆਰੰਭ (ਐਟਲਾਟਿਕ) ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੂਰਕਾਨ ਅਤੇ ਉਜੈਨ ਨੂੰ ਇਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਵ-ਵ੍ਰਿਤ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਦੇ ਵ੍ਰੀਪਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਸ਼ ਦਾ ਆਰੰਭ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧਾਂਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।

ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤਕ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਸਾਪੁਰ ਦੇ ਰੇਖਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖਾਸ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਾਗਾ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੰਕਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁੰਬਦ

ਭੂਮੱਧ-ਰੇਖਾ ਉਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੇਖਾਸ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮੱਧ ਨੂੰ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ) ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮੱਧ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ - ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਅਰਥ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ, ਹੋਰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ, ਗੁੰਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਉਪਮਾਮਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਗੁੰਬਦ ਜਾਂ ਤੰਬੂ ਦੀ ਟੀਸੀ ਦੇ ਵਾਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਲਮਕਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰਿਆ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁੰਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖਸ-ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਰਾਵਣ, ਰਾਖਸ ਨੇ ਦਸਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਲਦਾਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਨਕਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ (ਮੁਸਲਮਾਨੀ) ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਵਨਕੋਟੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਰਾਮ ਨੇ ਸੋ ਯੋਜਨ ਲੰਮੇ ਬੰਨ੍ਹ ਉਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਸੇਤੁਬੰਧ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੁਲ ਨਾਮੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਲੋਨ (ਲੰਕਾ) ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ

ਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ³⁴ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ।
 ੨. ਹਿੰਦੂਆ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਕਾ ਰਾਖਸਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਥਾ ਧਰਤੀ ਦੇ 30 ਯੋਜਨ, ਅਰਥਾਤ 80 ਫਰਸਖ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤਕ 100 ਯੋਜਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤਕ ਉਤਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਚਾਈ (ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਯੋਜਨ)।

੪. ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬਡਵਾਮੁਖ ਦੀਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਸਗਨ ਵਾਲੀ ਦਿਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਦੱਖਣ ਸਿਰਫ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਲੀ ਥਾ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਕਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਣਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਕ ਕਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੰਪਰਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਮਕਿਨ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੰਵਾਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ, ਤਾਂ ਵੀ, ਲੰਕਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਲੋਗ ਨੂੰ ਲਵੰਗ ਇਸ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਗ ਨਾ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੋਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੱਛਮੀ ਦੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ, ਧਾਰੀਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੇ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਥੈਲੀ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਥੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਗਾਂ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜੰਗਲੀ ਮਨੁੱਖ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਆਢੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਚੇਚਕ ਇਕ ਹਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲੰਕਾ ਦੀਪ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਸ਼ਖਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਣ

ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੀਤਲਾ ਚੇਚਕ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਖਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰੂ। ਸੀਤਲਾ

ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਲੰਗਬਾਲੂਸ ਬਾਰੇ
ਗੰਥਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਤਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ
ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਸ਼ਟ ਕਰ

ਦੇਵੇ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੂਰਨ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦ ਖੱਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਵਰਗੇ ਲੋਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੋਣਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਦਸ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਲੰਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਗਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੰਗ ਨਾਲ ਹੂਬਹੂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਹੋਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦੀਪ ਅੰਦਰ ਪਿਛੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ ਪਿਛੇ ਨਰ ਮਾਸ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਖਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਗਬਾਲੂਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁਭਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ।

ਵਿਭਿੰਨ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਰਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾਂਸ਼-ਭੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ

ਜਿਹੜਾ ਸਖਸ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਵ-ਵ੍ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫਰਕ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਰੌਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੋ ਪ੍ਰਵ-ਵ੍ਰਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫਰਕ ਭੂਮੱਧਵਰਤੀ ਸਮੇਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ (ਪੱਛਮੀ ਇਕ) ਤੋਂ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੂਮੱਧਵਰਤੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੋ ਲੰਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫਰਕ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੂਮੱਧ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਧੁਰੇ (ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਇਸਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵ-ਵ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਰੇਖਾਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵ-ਵ੍ਰਿਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸਯੋਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੂਮੱਧਵਰਤੀ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰਵ-ਵ੍ਰਿਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੱਕਰ ਦੇ 360 ਹਿੱਸੇ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਛਿਣਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਸੱਠਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ ਫਰਸਖ, ਜਾਂ ਯੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਲੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ (ਮੁਸਲਮਾਨ) ਹਰ ਥਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਉਜੈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵ-ਵ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਤਨੀ ਜਿਆਦਾ ਪੱਛਮ ਵਲ

ਰੇਖਾਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਛਮ ਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਧੂ ਇਹ ਥਾਂ ਪੂਰਬ ਵਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ, ਅਰਥਾਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫਰਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹ (ਸੂਰਜ) ਦਾ ਮੱਧ ਮਾਨ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਣਨ-ਫਲ ਨੂੰ 4800 ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਭਾਗ-ਫਲ ਗ੍ਰਹ (ਸੂਰਜ) ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਉਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਜਾਂ ਉਜੈਨ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਭਾਜਕ (4800) ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੇਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਧੁਵ-ਵ੍ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫਰਕ ਦਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੇਰ ਨਾਲ ਉਹੋ ਰਿਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਕ ਗ੍ਰਹ (ਸੂਰਜ) ਦੀ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਦੈਨਿਕ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਹੈ।

[ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੇਰ ਬਾਰੇ ਪੌਲਿਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਜੈਨ ਦੇ ਧੁਵ-ਵ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਆਰੀਆਭਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਨੇ 312-16]

ਯਾਕੂਬ ਇਬਨ ਤਾਰਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਜੈਨ ਦਾ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ $4^{3/5}$ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿਚ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਤਸ-ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਜੈਨ ਦਾ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ 24 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਇਸ ਉਪਰ ਕਰਕ-ਸੰਗਰਾਹ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਹੂਰ (ਲਾਹੌਰ) ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ $34^{\circ}10'$ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਥੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ - ਗਜਨਾ $33^{\circ}35'$, ਕਾਬੁਲ $33^{\circ}47'$, ਰਾਜਾ ਦੀ ਸਰਾ, ਕੰਦੀ $33^{\circ}55'$, ਦੁਨਪੁਰ $34^{\circ}20'$, ਲਮਗਾਨ $34^{\circ}43'$, ਪੁਰਸ਼ਾਵਰ $34^{\circ}44'$, ਵੈਹੰਦ $34^{\circ}30'$, ਜਿਹਲਮ $32^{\circ}20'$, ਨੰਦਨਾ ਦਾ ਕੋਟ (ਕਿਲ੍ਹਾ) $32^{\circ}0'$; ਸਿਆਲਕੋਟ $32^{\circ}58'$, ਮੰਦਕਕੋਰ $31^{\circ}50'$, ਮੁਲਤਾਨ $29^{\circ}40'$

ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ

ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਹੀ (ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਖਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ਼ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ-ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ

ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜਕਰਿਯਾ ਰਾਜ਼ੀ³⁵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨਾਨੀਆ ਦੇ ਅਤਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੱਤ-ਗਿਆਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੋਂਦਸ਼ੀਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ - ਕਰਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਤਮਾ, ਆਦਿ ਅਵਿਅਕਤ, ਅਮੂਰਤ ਵਿਚ ਖਲਾਅ ਜਾਂ ਪੁਲਾੜ, ਅਤੇ ਅਮੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਦ

ਵਿਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਿਆਦ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸਦੀਵਤਾ ਨੂੰ ਆਦਿ ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਰਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੰਜ ਪਦਾਰਥ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਂਦਸ਼ੀਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਧਾਰ-ਤੱਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਿਅਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਰਾਹੀਂ ਆਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਅਵਿਅਕਤ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਕੁਝ ਥਾ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਦ੍ਰੀਯ-ਜਗਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ, ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਚਿਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਮਕਾਲਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਾਸਾਰ-ਜਗਤ ਦਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਧਾਰ-ਤੱਤ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਂਦਸ਼ੀਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵੰਤ ਹੋਂਦਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ

ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਰਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਵਸਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਨਵੇਤਾ ਸਦੀਵਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਪ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਦੀਵਤਾ ਨੂੰ ਮੰਡਲਕਾਰ ਗਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗਤੀ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿ ਉੱਦਾਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਝੱਟ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰਕੇ ਵਿਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਕ ਤਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਚਾਲਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਚਾਲਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਤਾ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਹਚਲ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਨਾ ਮਤਭੇਦ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਕਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਕਾਲ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੂਲ-ਤੱਤ ਹੈ। ਅਫਰੋਡਿਸਿਅਸ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਕਿਤਾਬੁਲ ਸਮਾਏ ਤਬੀਈ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: “ਹਰੇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਸਤ ਕਿਸੇ ਚਾਲਕ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,” ਅਤੇ ਜਾਲੀਨੂਸ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ। ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੋਂਦਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਹੈ: ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਢਕਦੀਮੀ ਪਦਾਰਥ ਹੇਨੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਰਗੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਤਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਕ ਉਪਰ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਥੱਲੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।” ਕਪਿਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹਨ। ਪਰ, ਤਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਥੂਲ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ।” ਕੁੰਭਕ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ: ਆਦਿਕਾਲੀਨ ਵਸਤ ਮਹਾਂਭੂਤ, ਅਰਥਾਤ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਆਦਿਕਾਲੀਨ ਪਦਾਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ

ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਵਜ੍ਹ ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ— “ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ” ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: “ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਆਤਮਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਹ, ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ਵਪਤੀ ਹੈ।” ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਅਧਿਆਇ 33)

ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਲ-ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਲ-ਖੰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਟਿਕਾਉ ਦਾ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਕਰਤਾ ਦੀ ਸਦੀਵਤਾ ਨੂੰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਣੇਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਪਰ, ਤਾਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤਿਅੰਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਣੇਯੋਗ ਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਥੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਤਨਾ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਲੌਕਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅਨਾਦਿ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ

ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਸਿਰਜਣਾ-ਵਿਹੀਨ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਹੈ

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੋਗ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਤੀਬਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ

ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸਤ੍ਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਉਪਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਲੋਭੀ ਅਤੇ ਈਰਖਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮਨੋਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤ੍ਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਉਠਾਏ....

ਇਥੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀ ਇਕ ਮਿਆਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ

ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋ ਨਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਤਾਂ ਵੀ, ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਇਕ ਕ੍ਰਮ-ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਤਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਫਿਰ, ਹੋਂਦਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਇਕ ਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਸੰਚਾਲਕ, ਅਰਥਾਤ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਨਾ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲਣ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ-ਸਥਾਪਿਤ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ-ਤਲ ਉਤੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕਟੋਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਮੰਡਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਰੀਝਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫਲਸਰੂਪ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟ ਕੇ ਇਕ ਸਥਿਰ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਹਚਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੱਤ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ (ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ) ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਉੱਤਪਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਂਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਤਲ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਢੇਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,

ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਦੀ
ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ

ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ
ਅਜਿਹੀ ਪਰਲੋ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵੀ
ਢੇਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ

ਹੋਂਦਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਜਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਨਾਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣਾ (ਅਭਾਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਾ ਹੋਣਾ) ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਦਾਂ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ,

ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹੈ। ਫਿਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ

ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਜਾਗਣਾ
ਅਤੇ ਸੌਣਾ

ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਜੋ ਉਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚਕਾਰ ਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਹਚਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਣਹੋਂਦ ਉਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਂਦ ਉਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸਮਝਿਆ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਹੋਂਦਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਅਧਿਆਇ 35)। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ (ਬ੍ਰਹਮਾ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ, ਫਿਰ, ਇਹ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਾਤ ਵਰਗਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਖ ਮਰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ

ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਬਾਰੇ ਗਲਤ
ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਕਲਪ

ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼

ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਘੜਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਿੰਦੂ (ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਬਾਰੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਈਂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਲਈ ਨੀਂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੀਣਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ, ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਥੁਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥੁਨ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਭੈੜੀਆਂ ਪਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਲ ਦ੍ਰਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਫਿਰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੇ

ਹਨ; ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ, ਸੁਆਹ ਕਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿੱਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ

ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਸ ਵਿਚ ਗਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਖੀਰ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਚੀਣਾ-ਚੀਣਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਵੇਗਾ....

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਇਕ ਕਲਪ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਅਬੂ ਮਅਸਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂਤ

ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਲ-ਪਰਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਚਤੁਰਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ

ਕਲਿਯੁਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਸੰਪੂਰਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਲ-ਪਰਲੋ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤੀਬਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ।

ਈਰਾਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੀ ਵਸਦੇ ਤੇ ਉੱਜੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ

ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਉਤੇ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪਿਛੋਂ ਸੱਤ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦੈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਮਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਦੀ

ਹੋਈ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਲ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਨੀ ਉਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁੜ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਥੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਉਠ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਝੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿੱਪੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ

ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੋਧੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਿਚੋਂ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਅਚਨਚੇਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਰਚਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਭਿੰਨ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ-ਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਵਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਇਕ ਆਵਰਤਨ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਇਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ
ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਅੱਧਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ : ਦਿਨ, ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਿਸਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ

ਰਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਸਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਿਸਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਸਣਾ ਦੇ ਸਾਪੇਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੱਧ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਦਿਗ-ਮੰਡਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼-ਰਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਵ-ਵ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਥੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗਮੰਡਲ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅੱਧਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਲ ਸਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਿਵਾਇ ਵਿਸ਼ੁਵੀ ਦੁਬਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੂ ਅਤੇ ਬਡਵਾਸੁਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਰੇਖਾ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ।

ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਿਗ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰੰਭ

ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾ ਛਿਪ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਸਾਵਨ, ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਜ-ਉਦੈ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦਿਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿ ਪਾਠਕ ਸਾਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਪਰਿਮਾਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।

[ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ 'ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ' ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਉਰੇ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ :]

ਮਨੁੱਖੀ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਉਪਰੰਤ ਪਿਤ੍ਰਿਣਾਮਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਅਰਥਾਤ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਦ੍ਰਲੋਕ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਗਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ (ਸੂਰਜ)

ਉਦੈ ਜਾਂ ਅਸਤ ਹੋਣ ਉਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ

ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਨੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਮਾਵਾਸ, ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਇਕ ਪੂਰਾ ਚੰਦ੍ਰਮਾਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਧੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਅੱਧੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ...

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਦਿਵ-ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ, ਅਰਥਾਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਦਾ ਦਿਗਮੰਡਲ, ਜਿਹੜਾ 90° ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਧ੍ਰੁਵ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਭੂਮੱਧ-ਰੇਖਾ ਹੈ,

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਦਿਗਮੰਡਲ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਅਤੇ ਢਲਾਣਾਂ ਲਈ

ਦਿਗਮੰਡਲ ਅਤੇ ਭੂਮੱਧ-ਰੇਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦਿਗਮੰਡਲ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਧ੍ਰੁਵ ਦੱਖਣ ਵਲ) ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ-ਚੱਕਰ ਭੂਮੱਧ-ਰੇਖਾ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਅੱਧਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਉਪਰ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਲ) ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਝੁਕਾਉ (ਉੱਤਰਾਇਣ) ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ-ਅੰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਰਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਿਗਮੰਡਲ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੁੱਪ-ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਤਰੀ-ਧ੍ਰੁਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਿਗਮੰਡਲ ਦੇ ਉਪਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣੀ-ਧ੍ਰੁਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦਿਗਮੰਡਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੱਖਣੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ (ਦੱਖਣਾਇਣ) ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਗਮੰਡਲ ਹੇਠਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਭੁੱਖ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ) ਚੱਕੀ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉੱਤਰੀ-ਧ੍ਰੁਵ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ-ਧ੍ਰੁਵ ਹੇਠਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਵਤਿਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੋਂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਧ੍ਰੁਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਸੁਮਪੁਰ ਦੇ ਆਰੀਆਭੱਟ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕ ਅੱਧਾ ਅਤੇ ਦਾਨਵ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਤਰ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕ ਅੱਧਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ-ਚੱਕਰ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਵ ਅਤੇ ਦਾਨਵ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦਰ (ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਵਾਂਗ) ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਉੱਤਰਾਇਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਧੁਰ-ਦੂਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਿਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭੇਦ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਦਿਗਮੰਡਲ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਦਿਗਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗੋਲੇ ਉਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ-ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਅਧਿਆਇ 23 ਵਿਚ)। ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਦੀ ਇਸ ਉਚਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਗਮੰਡਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੇਠਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਭੁੱਖ-ਰੇਖਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦੱਖਣ ਵਲ) ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਰਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰੀ ਉੱਚਤਮ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ)

ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੇ ਦਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ)। ਜੇ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਗੋਲੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੱਧ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਦੇ ਦਿਗਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਦਬਾਉ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ (ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਦੇ ਕਲਪਿਤ ਵਸਤੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ-ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ, ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੈ। ਇਹ (ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਵਾਂਗ) ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ (ਦੇਵਤਿਆ ਦੇ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਵਾਂਗ) ਕਿਸੇ ਨਛੱਤਰ

ਦੇ ਦਿਸਣ ਜਾਂ ਛਿਪ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਚੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ

ਰਾਤ ਵਿਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਅਰਬ ਚੌਹਠ ਕਰੋੜ (8,640,000,000) ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ, ਅਰਥਾਤ ਦਿਨ ਵਿਚ, ਆਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ-ਤਲ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਅਰਥਾਤ ਰਾਤ ਵਿਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਨਵਜੀਵਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਰਾਤ ਇਕ-ਇਕ ਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਲਪ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕ ਸਿੰਦਹਿੰਦ ਦਾ ਸਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। 16

ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੁਰਖ-ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਅਰਥਾਤ ਸਰਵਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਕਲਪ ਅਰਥਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲਪ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਦ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਵਿਅਕਤ (ਅਮੂਰਤ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ, ਅਤੇ (ਅਵਿਅਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ

ਥਕਾਨ ਤੋਂ) ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਵਿਅਕਤ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਵਿਅਕਤ ਨਾਲ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ : "ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁਰਖ ਦਾ (ਇਕ) ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ (ਇਕ) ਰਾਤ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ" .

ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ

ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਤਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਬ ਮੰਨਣਯੋਗ ਅਤੇ ਇਕਰੂਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾ ਜਾ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਾਇ ਹੋਵੇ।

ਘਟੀ-ਅਰਥਾਤ ਘੜੀ

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਸੱਠ ਮਿੰਟਾ ਜਾਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ..

ਚਸ਼ਕ

ਹਰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਸੱਠ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਸ਼ਕ ਜਾ ਚਖਕ, ਅਤੇ ਵਿਘਟਿਕਾ ਵੀ

ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਣ

ਹਰੇਕ ਸਕਿੰਟ ਛੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸੁਆਸਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ..

ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰੀਏ (ਇਕ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ = 21,600 ਪ੍ਰਾਣ), ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਕ ਘੜੀ ਨੂੰ 360 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਏ ($60 \times 360 = 21,600$), ਜਾਂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਜੁਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਠ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਏ ($360 \times 60 = 21,600$), ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਨਾੜੀ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ

ਇਕ ਰਾਇ ਹੈ ..

ਹੋਰ ਲੋਕੀਂ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਤੀਜਾ ਮਾਨ ਛਿਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅੰਸ਼ (ਜਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਕਿੰਟ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਛਿਣ ਪੰਦਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੱਠਵੇਂ ਹਿੱਸੇ

ਛਿਣ

ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ
ਚਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਮੇਖ, ਲਵ, ਤਰੁੱਟੀ

ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਸਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉੱਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਮੇਖ ਹੈ,
ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਖ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦੋ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਦੇ
ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੱਧ,
ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ।
ਤਰੁੱਟੀ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਨੀ (ਵਿਚਲੀ)
ਉਗਲੀ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਲ ਚਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਚੁਟਕੀ)। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਸੂਚਕ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ
ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ

$$2 \text{ ਤਰੁੱਟੀ} = 1 \text{ ਲਵ।}$$

$$2 \text{ ਲਵ} = 1 \text{ ਨਿਮੇਖ।}$$

ਫਿਰ, ਨਿਮੇਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚਲੇ ਸੰਬੰਧ
ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਠਾ ਅੰਦਰ ਪੰਦਰਾਂ ਨਿਮੇਖ ਅਤੇ ਕਈ
ਤੀਹ ਨਿਮੇਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਅੱਠ-
ਅੱਠ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ -

$$8 \text{ ਤਰੁੱਟੀ} = 1 \text{ ਲਵ।}$$

$$2 \text{ ਲਵ} = 1 \text{ ਨਿਮੇਖ।}$$

$$8 \text{ ਨਿਮੇਖ} = 1 \text{ ਕਾਸ਼ਠਾ (?)}$$

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ	ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਵੱਡੇ (ਨਾਮ)	ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।	ਕਿੰਨੇ (ਅੰਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਘਟੀ (ਘੜੀ), ਨਾੜੀ	60		60
ਛਿਣ	4		240
ਚਸਕ, ਵਿਨਾੜੀ, ਕਲਾ	15		3600
ਪ੍ਰਾਣ	6		21,600
ਨਿਮੇਖ	8		172,800
ਲਵ	8		1,382,400
ਤਰੁੱਟੀ	8		11,059,200
ਅਣੂ	8		88,473,600

ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਪਹਿਰਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਘੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਘਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ-ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਿਆ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਘੜੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਖ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਸਫੈਦ ਮੋਹਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਰਸੂਰ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਹ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ-ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਅਨੁਦਾਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਰ, ਦਿਨ ਤੀਹ ਮਹੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੰਡ ਖਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੂਰਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟੀ (ਘੜੀ) ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਘੜੀ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਮਹੂਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਹੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵੀ ਹੋਰਾ (ਅਰਥਾਤ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਦੇ ਇੰਨੇ-ਇੰਨੇ ਸਮਾਨ ਭਾਗ) ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਜਾਂ ਇਕ ਰਾਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮਹੂਰਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ...

[ਮਹੂਰਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਨੇ 338-42.]

ਅਸੀਂ ਮਹੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਨਮੁਖ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ:

ਮਹੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ	ਦਿਨ ਵਿਚ ਮਹੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ	ਰਾਤ ਵਿਚ ਮਹੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ
1.	ਸ਼ਿਵ, ਅਰਥਾਤ ਮਹਾਦੇਵ	ਰੁਦ੍ਰ, ਅਰਥਾਤ ਮਹਾਦੇਵ
2.	ਭੁਜੰਗ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਪ	ਅਜ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਖੁਰ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ
3.	ਮਿਤ੍ਰ	ਅਹਿਰ ਬੁਧਨਿਯ, ਉੱਤਰਾਭਾਦ੍ਰਪਦਾ ਦਾ ਸੁਆਮੀ
4.	ਪਿਤ੍ਰ	ਪੂਖਨ, ਰੇਵਤੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ
5.	ਵਸੂ	ਦਸ੍ਰ, ਅਸ਼ਿਨੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ

6.	ਆਪਸ, ਅਰਥਾਤ ਜਲ	ਅੰਤਕ, ਅਰਥਾਤ ਮੋਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ
7.	ਵਿਸ਼ਵ	ਅਗਨੀ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ
8.	ਵਿਰੰਚਯ, ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾ	ਧਾਤ੍ਰਿ, ਅਰਥਾਤ ਰੱਖਿਅਕ ਬ੍ਰਹਮਾ
9.	ਕੇਸਰ, ਅਰਥਾਤ ਮਹਾਦੇਵ	ਸੋਮ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਮੀ
10.	ਇੰਦ੍ਰਾਗਨੀ	ਗੁਰੂ, ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮਪਤੀ
11.	ਰਾਜਾ ਇੰਦ੍ਰ	ਹਰੀ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਰਾਇਣ
12.	ਨਿਸ਼ਾਕਰ, ਅਰਥਾਤ ਚੰਦ੍ਰਮਾ	ਰਵੀ, ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਜ
13.	ਵਰੁਣ, ਅਰਥਾਤ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ	ਯਮ, ਮੋਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ
14.	ਅਰਿਯਮਨ	ਭ੍ਰਸ਼ਟ੍ਰੀ, ਚਿਤ੍ਰਾ ਦਾ ਸੁਆਮੀ
15.	ਭਾਰੋਯ (?)	ਅਨਿਲ, ਅਰਥਾਤ ਹਵਾ

ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ-ਸੁਆਮੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਵਕ੍ਰ ਹੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨੀਮ ਬਹਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਰਾਤ ਵਿਚ ਸਦਾ ਛੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਆਗਮੇਡਲ ਤੋਂ ਉਦੈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਰਾਤ ਵਿਚ ਬਾਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵਕ੍ਰ ਹੋਰਾ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਤਰਲੇਖਾਂ ਉਤੇ ਖੁਦੇ ਹੋਏ ਹਨ...

ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵਕ੍ਰ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪਵ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਚੋਟੀ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ

ਹੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ	ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੋਰਿਆ ਦੇ ਨਾ	ਸੁਭ ਜਾਂ ਅਸੁਭ	ਰਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾ	ਸੁਭ ਜਾਂ ਅਸੁਭ
1.	ਰੌਦ੍ਰ	ਅਸੁਭ	ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿ	ਅਸੁਭ
2.	ਸੋਮਯ	ਸੁਭ	ਰੋਧਿਨੀ	ਸੁਭ
3.	ਕਰਾਲ	ਅਸੁਭ	ਵੈਰਹਮ	ਸੁਭ
4.	ਸਤ੍ਰ	ਸੁਭ	ਤ੍ਰਾਸਨੀਯ	ਅਸੁਭ
5.	ਵੇਗ	ਸੁਭ	ਗ੍ਰਹਨੀਯ	ਸੁਭ
6.	ਵਿਸ਼ਾਲ	ਸੁਭ	ਮਾਯਾ	ਅਸੁਭ
7.	ਮ੍ਰਿਤਯੂਸਾਰ	ਅਸੁਭ	ਦਮਰੀਯ	ਸੁਭ
8.	ਸੁਭ	ਸੁਭ	ਜੀਵਹਰਣੀ	ਅਸੁਭ
9.	ਕ੍ਰੋਡ	ਸੁਭ	ਸ਼ੋਸ਼ਣੀ	ਅਸੁਭ
10.	ਚੰਡਾਲ	ਸੁਭ	ਵ੍ਰਿਸ਼ਣੀ	ਅਸੁਭ
11.	ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ	ਸੁਭ	ਦਾਹਰੀਯ	ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਭ
12.	ਅੰਮ੍ਰਿਤ	ਸੁਭ	ਚੰਤਿਮ	ਸੁਭ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ

ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਹੀਨਾ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੰਜੋਗ ਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਇਸ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ

ਚੰਦ੍ਰ-ਮਾਸ
ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦਗਮ 'ਚੋਂ ਉੱਗਦੇ ਹਨ, ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਵਧਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਉੱਚੀ ਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ

ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਰਾਉ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਜਿਸ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਉਗਮੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁੜ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਦ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ (ਚੰਦ-ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ) ਮਗਰੋਂ ਅਰਧ-ਨਵ ਚੰਦ੍ਰਮਾ, ਮਗਰੋਂ ਤਰੁਣ (ਜਵਾਨ) ਚੰਦ੍ਰਮਾ, ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਲ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਚੰਦ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਕ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਕ ਪੂਰਨ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਗਿੱਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਤੇ ਖਾਸ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜੁਆਰਭਾਟੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੇ

ਘਟਣਾ ਇਕ ਨਿਯਮ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ-ਤੱਟ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਤ ਪਤਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀ ਗਤੀ

ਚਾਦਨੀ ਦੇ ਅਸਰ

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਪਦਾਰਥ-

ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆ ਅਤੇ

ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਮਿੱਝ ਉਤੇ, ਅੰਡਿਆ ਅਤੇ ਮਟਕਿਆ ਤੇ ਘੜਿਆ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਲਛਟ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਸਮੇਂ ਸੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਨਣੀ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲਿਨਨ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰਐਂਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੀਰਿਆ, ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡਣ, ਕਲਮਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁੱਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣੀ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਗੋੜਿਆਂ ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ (ਸੁਭਾਵਿਕ) ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰ-ਸਾਲ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਾਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਪਥ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਪਤੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਰੁੱਤਾਂ ਥਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਰਜ

ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅਤੇ ਛਾਇਆ-ਯੰਤਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ

ਸੂਰਜੀ ਮਹੀਨਾ

ਉਹੀ ਆਕਾਰ, ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਮੁੜ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ

ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਸਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸੌਰਸਾਲ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾਸ ਚੰਦ੍ਰਸਾਲ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਰਸਾਲ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਸੌਰ-ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨੀ ਰਾਹ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਕ ਸੌਰ-ਮਾਸ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਗ੍ਰਹਿ-ਸੰਜੋਗ ਨੂੰ ਅਮਾਵਸ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਚੌਥੇ ਅੰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਤਵਹ (?) ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਚੰਦ੍ਰ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ

ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ੍ਰਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦ੍ਰਸਾਲ ਦੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ⑩ ਅੰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੌਰ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ

ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਗਰਾਂਦ
ਚੰਦ੍ਰ-ਸੌਰ ਗਿਣਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਤਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਚੰਦ੍ਰ-ਸੌਰ-
ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ

ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੌਰਸਾਲ ਅਤੇ ਸੌਰ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਰਲੀਮਿਲੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਦ੍ਰ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗ੍ਰਹਿ-ਸੰਜੋਗ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੰਦ੍ਰ-ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
(ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਦ੍ਰਮਾਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਦੇ ਹਨ)।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਨਾਂ (ਜਾਂ ਸੰਖਿਆ) ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ-ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਘਟਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤੀਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ
ਨਾਗਰਿਕ ਦਿਨ (ਸਾਵਨ V. ਅਧਿਆਇ 33)

ਪ੍ਰਤਿਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਾਂਗੇ . .

ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 30 ਚੰਦ੍ਰ-ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਈ 360 ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸੌਰ-ਮਾਸ ਦੇ ਤੀਹ ਸੌਰ ਦਿਨ ਅਤੇ

$$30 \frac{1,362,987}{3,110,400} \text{ ਨਾਗਰਿਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ .}$$

$$\text{ਸੌਰ ਸਾਲ ਦੇ } 365 \frac{827}{3,200} \text{ ਨਾਗਰਿਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ}$$

ਕਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਪਰਿਮਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਪ ਜਾਂ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਇਬਨ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤਰਤੀਬ-ਉਲ-ਅਫਲਾਕ (ਗਗਨ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਚਨਾ) ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਨ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਜੇ ਇਹ ਨਕਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਨਾਵਾ ਵਿਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹਨ -

• ਸੌਰ-ਮਾਨ, ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਜੀ ਨਾਪ।

• ਸਾਵਨ-ਮਾਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਨਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਤਰਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ (ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਪ)।

• ਚੰਦ੍ਰ-ਮਾਨ, ਅਰਥਾਤ ਚੰਦ੍ਰਮਾਈ ਨਾਪ।

• ਨਛੱਤਰ-ਮਾਨ, ਅਰਥਾਤ ਨਛੱਤਰੀ ਨਾਪ।

• ਸੌਰ-ਮਾਨ ਚਤੁਰਯੁਗ ਦੇ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਅਤੇ ਕਲਪ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵੀ ਦੁਬਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਯਨਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਰੁੱਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ, ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਵਿਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੌਰ-ਸਾਲਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੰਦ੍ਰਮਾਨ 11 ਕਰਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ, ਅਧਿਮਾਸ (ਹਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਲੀਪ ਦੇ ਮਹੀਨੇ) ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿਚ, ਊਣ (ਘੱਟ)-ਰਾਤ੍ਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਗਿਣਨ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣਾਂ ਲਈ ਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਸਾਵਨ-ਮਾਨ ਵਾਰ ਅਰਥਾਤ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹਰਗਣ, ਅਰਥਾਤ ਸੰਬਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕਰਨ

ਵਿਚ, ਸੂਤਕ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਸਵ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਇਲਾਜ (ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਖਾਸ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਅਰਥਾਤ ਪਾਪ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਘਿਉ ਅਤੇ ਗੋਹਾ ਮਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਨਛੱਤਰ-ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਦ੍ਰਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ (5. ਅਧਿਆਇ 33)। ਪਰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਮ ਮਾਨ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੰਡ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇਕ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਡਲ ਵਾਗ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਯਨਾਤ ਉੱਤਰਾਇਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣਾਇਣ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੋ ਅੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ, ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਵੀ ਦੋ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਯਨ (ਰਾਸ਼ੀਚੱਕ ਦੀ ਗਤੀ) ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਮਕਰ-ਸੰਗਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਧ੍ਰੁਵ ਵਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਇਣ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਕਰਾਦਿ, ਅਰਥਾਤ ਮਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਕਰਕ-ਸੰਗਰਾਹ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੱਖਣੀ ਧ੍ਰੁਵ ਵਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੂਜੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਖਣਾਇਣ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਤੀ ਦੇ ਇਸ ਅੱਧ ਨੂੰ ਕਰਕਾਦਿ, ਅਰਥਾਤ ਕਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧਿਆ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਤੀ-ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੋ ਆਖਰੀ ਸਿਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਭੂਮੱਧ-ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਝੁਕਾਉ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਅੱਧਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੂਲ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਝੁਕਾਉ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤਰਕੂਲ ਜਾਂ ਮੇਖਾਦਿ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਕੂਲ ਅਤੇ ਦੱਖਸ਼ਕੂਲ ਮੇਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਝੁਕਾਉ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਖਸ਼ਕੂਲ ਜਾਂ ਤੁਲਾਦਿ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲ-ਪਰਿਮਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਸੰਤ, ਗਰਮੀ, ਪੱਤਝੜ, ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੁੱਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੌਰ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਖਾ-ਕਾਲ ਹਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੀਤ-ਕਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਸਣ-ਕਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਤਕ ਅਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਮੱਸਿਆ ਤਕ ਦੇ ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ..

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਲ-ਮਾਨ; ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਮਰ ਸਹਿਤ

ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਿਵਸ, ਕਲਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿਵਸ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ੍ਰੀ, ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਉਜਲਾ ਅੱਧਾ ਸ਼ੁਕਲ (ਚਾਨਣ)-ਪੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਦ੍ਰਲੋਕ (ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਹਨੇਰਾ ਅੱਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਪੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਰੁੱਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਦ੍ਰਮਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। (ਛੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਇਕ ਸੌਰ-ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਰਖ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ - ਹ, ਖ, ਤੇ ਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ 360 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਵ-ਵਰਹ (ਦਿੱਵਯ-ਵਰਸ਼) ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ 12,000 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਚਤੁਰਯੁਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚਤੁਰਯੁਗ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਵੰਤਰ ਅਤੇ ਕਲਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ...

ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਕਾਲ-ਪਰਿਮਾਣ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕ੍ਰਮ-ਰਹਿਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ

ਵਡੇਰੇ ਕਾਲ-ਪਰਿਮਾਣਾਂ
ਬਾਰੇ ਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ

ਆਦਿ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ
ਕਿਸੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਨਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀਮਾ-ਰਹਿਤ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਉ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਾਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਰਿਮਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।

7 [ਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਮਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੂਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਨੇ 361-363.]

ਦੋ ਕਾਲ-ਖੰਡਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ--ਸੰਧੀ. ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜੁੜਨ-ਕੜੀ ਹੈ

ਅਸਲ ਸੰਧੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪਹੁ ਛੁੱਟਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਧੀ-ਉਦੈ, ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਦੈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਝੁਟਪੁਟਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਅਸਤਮਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਕਾਲ-ਖੰਡਾਂ) ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਲਈ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਸਖਸ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤੀਜੀ ਸੰਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ....

ਸੁਭਾਵਿਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਖਰੌਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਨਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਅਯਨ (ਗਤੀ), ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਇਕ ਵਰਸ਼ਾਰਧ (ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧੇ) ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ

ਅਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਸੰਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਵਰਸ਼ਾਰਧ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਅਯਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ, ਸਗੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ 1300 ਅਰਥਾਤ 989 ਈਸਵੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੀ ਹੈ...

“ਕਲਪ” ਅਤੇ “ਚਤੁਰਯੁਗ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ

ਬਾਰਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਵ ਸਾਲਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਹਿਲਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਕ ਚਤੁਰਯੁਗ, ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਚਤੁਰਯੁਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਪ ਉਹ ਅਵਧੀ

ਚਤੁਰਯੁਗ ਅਤੇ
ਕਲਪ ਦਾ ਮਾਨ

ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ
ਵਿਚ ਸੱਤ ਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ
ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਗਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ

ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਪ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪ-ਅਹਰਗਣ, ਅਰਥਾਤ ਕਲਪ ਦੇ ਸਾਰੇ (ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ) ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹ ਦਾ ਅਰਥ ਦਿਨ ਅਤੇ ਅਰਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਦੈ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕ ਦਿਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਦਿਗਮੰਡਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਗਮੰਡਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਿਥੀ ਤਕ, ਕਲਪ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਪ-ਅਹਰਗਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕ ਕਲਪ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਦ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,577,916,450,000 ਦਿਨ (ਸਾਵਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦਿਨ), ਜਾਂ 4,320,000,000 ਸੌਰ (ਸੂਰਜ ਦੇ) ਸਾਲ, ਜਾਂ 4,452,775,000 ਚੰਦ੍ਰਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਕਲਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 71 ਚਤੁਰਯੁਗ ਮਨੂੰ, ਅਰਥਾਤ ਮਨਵੰਤਰ ਜਾਂ ਮਨੁਅਵਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 14 ਮਨੂੰ 1 ਕਲਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। 71 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਗੁਣਾ

ਮਨਵੰਤਰ ਤੇ ਕਲਪ
ਦਾ ਗਿਣਤਾ

ਕਰਨ ਨਾਲ 14 ਮਨਵੰਤਰਾਂ ਦੇ 994 ਚਤੁਰਯੁਗ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਪ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 6 ਚਤੁਰਯੁਗ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ...

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਥਨ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੇ ਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਵੱਡਾ ਆਰੀਆਭੱਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ਼ 72 ਚਤੁਰਯੁਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਨਵੰਤਰ ਅਤੇ 14 ਮਨਵੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਲਪ ਅੰਦਰ 1,008 ਚਤੁਰਯੁਗ, ਜਾਂ 12,096,000 ਦਿਵ-

ਵੱਡੇ ਆਰੀਆ-ਭੱਟ, ਪੁਲਿਸ਼
ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਰੀਆਭੱਟ
ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ

ਸਾਲ ਜਾਂ 4,354,560,000 ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ...

ਮੈਨੂੰ ਆਰੀਆਭੱਟ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਹਨ...

ਕੁਸੁਮਪੁਰ ਦਾ ਆਰੀਆਭੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਆਰੀਆਭੱਟ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਅਲੰਤਫ (?) ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬਚੀ ਵਿਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ "1008 ਚਤੁਰਯੁਗ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 504 ਚਤੁਰਯੁਗਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਤਸਰਪਿਣੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਅਵਸਰਪਿਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੇ ਮੱਧ ਨੂੰ ਸਮ ਅਰਥਾਤ ਬਰਾਬਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਮੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੁਰਤਮ (?) ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਚਤੁਰਯੁਗ ਦੀ ਯੁਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਯੁਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਤ

ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ “ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਦਿੱਵ ਸਾਲਾ ਦਾ ਇਕ ਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੱਸ (ਕਲਿਯੁਗ) ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੁਗਣਾ ਦ੍ਵਾਪਰ ਹੈ, ਤਿੱਗਣਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੈ, ਚੌਗੁਣਾ ਕ੍ਰਿਤ; ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਚਤੁਰਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

“ਇਕਹੱਤਰ ਚਤੁਰਯੁਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਨਵੰਤਰ, ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ ਮਨਵੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਕ੍ਰਿਤ-ਯੁਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸਮੇਤ 14 ਮਨਵੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕਲਪ ਥ੍ਵਹਮਾ ਦਾ ਇਕ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਇਕ ਸੌ ਸਾਲ, ਜਾਂ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਆਦਿ-ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾ ਆਦਿ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ।”

ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮ ਅਤੇ ਥ੍ਵਹਮਗੁਪਤ
ਅਨੁਸਾਰ ਚਤੁਰਯੁਗ
ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੰਡ

[ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਥ੍ਵਹਮਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰੀਆਭੱਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਨੇ 373-376. ਮਗਰਲੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ]

ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਥ੍ਵਹਮਗੁਪਤ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਰੀਆਭੱਟ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਘਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾ ਮੀਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਰੀਆਭੱਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੈਂ ਥ੍ਵਹਮਗੁਪਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆਭੱਟ ਨੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ-ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਗਸ (ਅਜਗਰ-ਤਾਰਾ-ਸਮੂਹ) ਦੇ ਕਾਲਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ

ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆਭੱਟ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਅੱਖਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰੀਆਭੱਟ ਉਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.

ਚਾਰ ਯੁਗ, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਯੁਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉਪਰੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮਤ ਸਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਤ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਇਥੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਉਪਰੋਂ ਅਤੇ ਥੱਲਿਉਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਕਤਨ-ਬ-ਵਕਤਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਣ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਉਥਲਪੁਥਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਣ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਅਤੁੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤਰਥੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੱਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੁਸਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜਲ-

ਪਰਲੋ ਜਾਂ ਭੁਚਾਲ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ-ਤਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਡੋਬ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਛਲ-ਉਛਲ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਰਮ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਸਾੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੜਕ ਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਫਟਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾਸ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਬਾਵਾਂ, ਰੋਗਾਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਫ਼ਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਪੂਰਬਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਛੋਕੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਖ-ਸਾਤੀਪਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭਿਅ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਦ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ ਉੱਚੀ ਕਾਮਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਉਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਵਸਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ...

ਚਤੁਰਯੁਗ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰੰਪਰਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰਿਤਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸਾਂਤੀ,

ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਬਾਰੇ
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਤ

ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਅਪਾਰਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ,
ਉਚਿਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰੇ ਦੀਆਂ

ਚਾਰ ਚੌਥਾਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਨ ਧਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ 4000 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਤਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਤੱਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤ੍ਰੇਤਾਯੁਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨੇਕੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਤਨੀ ਹੀ ਲੰਮੀ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਤਨੀ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ 1/4 ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਉਹ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਰਮ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਦੁਖ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 400 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਸ, ਅਰਥਾਤ ਕਲਿਯੁਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਧਰਮ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹਨ; ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਮ ਦੀ ਕਥਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ; ਪਰਸੁਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਥਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ

ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸਭ ਖੱਤਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੁਰਾਮ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਕ ਇੱਕੀ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਭੂ ਅਤੇ ਕੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ।

ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਅਧਰਮ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਫਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਯੁਗ ਕ੍ਰਿਤਯੁਗ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਭੁਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ।"

ਸ਼ੁਕ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੋਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਆਖਦਾ ਹੈ - "ਜਦੋਂ ਕਲਿਯੁਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਧੇਦਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਧੇਦਨ ਨੂੰ

ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ।

ਕਲਿਯੁਗ ਦਾ ਵਰਣਨ

ਪਰ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਿਰ, ਅਰਥਾਤ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ

ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ

ਦੀ ਲਿਆਦੀ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ... ਵਰਣ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਸਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੇ, ਬੰਸਾਵਲੀਆ ਗੱਡਮੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਰਣ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਮਤਾ-ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ।

[ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਕਲਿਯੁਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਨੇ 380-382]

ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਯੁਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਅਧਰਮ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਸ਼ਵ (?) ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਰਗ, ਅਰਥਾਤ ਕਲਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੁਗ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਸਤ੍ਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਭੈੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਤਯੁਗ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਪੂਰਨ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚਤੁਰਯੁਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ।

ਤਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਲੀ ਇਬਨ ਜੈਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਕ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਸਦਾ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਸਿਹਤ

‘ਚਰਕ’ ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਉੱਤਪਤੀ

ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਭੂਤ ਜਾਂ ਤੱਤ
ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਸ
ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ

ਅੰਦਰ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚ, ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਈਰਖਾ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਆਈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਲਚ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਈਆਂ ਲਈ ਔਖਾ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉੱਦਮ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਯੁੱਧ, ਕਪਟ, ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਧਿਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਭਾ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਤਦ ਧਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕ ਆਤ੍ਰੇਯ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ (?) ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਸਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਿੜਗਿੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ।”

[ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਨੇ 383-385.]

ਅਧਿਆਇ 44

ਮਨਵੰਤਰ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 72,000 ਕਲਪ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਮਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਵੰਤਰ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੰਦ੍ਰ ਦੀ ਉਮਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਦ੍ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਇੰਦ੍ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਨਵੰਤਰ ਵਿਚ ਉਹੋ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

[ਅੱਗੇ ਇਕ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨਵੰਤਰਾਂ ਦੇ 14 ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਦ੍ਰ ਦੇ 13 ਨਾਮ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਮਨਵੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਧ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼-ਕ੍ਰਮ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਨੇ 387-88.]

ਸਪਤ-ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਮੀ ਤਾਰਾ-ਮੰਡਲ

ਬਿਨਾਤੁਨਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਰਿਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ ਪੁੰਨ ਦੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਰੁੰਧਤੀ
ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ

ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਕ ਧਰਮਾਤਮਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੁਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਣ
ਲਈ ਤਲਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਮਲ-ਡੰਡੀਆਂ ਪੁੱਟ ਲਿਆਉਂਦੇ

ਸਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਥਵਾ ਧਰਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆ
ਸਹੁਆ ਚੁੱਕੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਮ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

[ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਉਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲਾ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸੋਮਿਆ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚਲੇ
ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਬਿਰੂਨੀ ਇਕ ਅਚਨਚੇਤ
ਪਰ ਮਾਅਨੀਖੇਜ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਡਾ ਸਮਾ' (ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਸਮਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1030) ਸਾਕਾਕਲਾ ਦੇ 952 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਾ ਯੁਗ ਦੀ
ਅਨੁਕ੍ਰਮਣਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਤਾਈਦੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਨੇ 389-92.
ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ]

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ
ਇਕ ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ ਬਾਰੇ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਸਲਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ

ਜੋਤਿਸ਼ ਨਾਲ ਰਲੇ ਧਰਮ
ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ

ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ
ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਗੱਡਮੱਡ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ-ਸਾਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਸਥਿਰ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ

ਹਰ ਇਕ ਮਨਵੰਤਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵਾ ਮਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਦ੍ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਬਣਨਗੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੱਗ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿਚ ਆਹੂਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਜੀਵਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਕ ਮਨਵੰਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵੇਦ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਨਵੰਤਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,-

[14 ਮਨਵੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਨਾ 394.]

ਨਾਰਾਇਣ, ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ

ਹਿੰਦੂਆ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਇਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,

ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ,

ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਸਰੂਪ

ਅਧਰਮ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੀ

ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ

ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਉਚਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਉਤਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ (ਨਾਰਾਇਣ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਰਣ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਰੰਗ ਸਹਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਹੋਰ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਨਾਰਾਇਣ ਪਹਿਲੇ ਮਨਵੰਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉਤੇ, ਲੋਕ-ਲੋਕਾਤਰਾ

ਦਾ ਰਾਜ ਵਾਲਖਿਲਯ (?) ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਤਕ੍ਰਤੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਦ੍ਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

(ਨਾਰਾਇਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਮਨਵੰਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਨਮੁਦਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਚਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਬਲੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਪੰਨੇ 396-398.)

ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ: ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੇਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਦ੍ਰਾਪਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਿਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਆਸ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।"

[ਸੱਤਵੇਂ ਮਨਵੰਤਰ ਦੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਨੇ 398-399.]

ਵਾਸੁਦੇਵ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਪਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਸਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਉਸ ਦੀ

ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਅਨੇਕ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਜਾਤੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਾਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਧੁਮੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਦੀਆਂ ਹੀ ਖਾਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ-ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ—

ਇਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਇਕ ਦੂਤ ਘੱਲਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਆ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਤ ਵਾਸੁਦੇਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਸੁਦੇਵ ਅਖਵਾਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ

ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ
ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ

ਅੱਤਿਆਚਾਰੀਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡੋਲਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ
ਹੇਠ ਲਿਤਾੜੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਬਦੀ ਸੀ। ਤਦ ਮਥੁਰਾ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਕੰਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਕ ਪਸ਼ੂ
ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਟ ਟੱਬਰ ਵਿਚੋਂ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਮਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੂਦਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਕੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਇਕ ਆਕਾਸਵਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਸਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਖੀਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਬਲਭੱਦ੍ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨੰਦ
ਗਵਾਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਯਸ਼ੋਧਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ
ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਦ੍ਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ
ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਰੋਹਿਣੀ ਨਛੱਤਰ ਵਿਚ ਉਦੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ
ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੰਦਕੁਲ, ਅਰਥਾਤ ਯਸ਼ੋਧਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੰਦ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਲੈ
ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਆਪਣੀ ਦੁੱਧ-ਮਾ ਯਸ਼ੋਧਾ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿਚ
ਪਲਿਆ, ਪਰ ਯਸ਼ੋਧਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਆਇਆ
ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਸੂਹ ਲੱਗ ਗਈ।

[ਕੌਰਵਾ ਅਤੇ ਪਾਡਵਾ ਵਿਚਲੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ]

ਪਾਡੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਕੌਰਵ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਿਤਰਾਸਟ੍ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਸਨ। ਪ੍ਰਿਤਰਾਸਟ੍ਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ, ਆਖਰੀ
ਬਾਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ
ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ-ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ
ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਰਗਮ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਲੁਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਰਤ
ਲਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੇਸ-
ਨਿਕਾਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ
ਸਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਦ ਅਖੀਰ ਥਾਨੇਸਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ

ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸ਼ੌਹਿਣੀ ਸੀ। ਹਰ ਧਿਰ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਭੱਦ੍ਰ ਨੂੰ; ਪਰ ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਪੰਜ ਮਰਦ ਸਨ—ਯੁਧਿਸਠਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਰਜੁਨ, ਸਹਿਦੇਵ, ਭੀਮ ਅਤੇ ਨਕੁਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤ ਅਕਸ਼ੌਹਿਣੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਸਨ। ਜੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਉਪਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਤਹ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਾਸੁਦੇਵ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦਵ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਮਰ ਗਿਆ। ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ, ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਏ।

[ਅਲਬਿਰੂਨੀ ਵਾਸੁਦੇਵ ਤੇ ਪੰਜ ਪਾਡਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਤਲਣ ਵਾਲਾ ਭਾਡਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਖਿੰਝ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਲੁਕਾਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਪ ਸੱਚਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਭਾਡੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਭਾਡੇ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਇਕ ਮੱਛੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਕ ਮੱਛੀ ਨੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੀਰ ਨਾਲ ਉਸ ਮੱਛੀ ਨੇ ਇਕ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਕੈਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਭਾਡੇ ਵਿਚ ਪਏ ਬਾਕੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਝਾੜੀ ਉੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਯਾਦਵ ਇਸ ਝਾੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਦਿਰਾ-ਪਾਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਸਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਬਰਦੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਪੁਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਰਜੁਨ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਡਾਕੂਆ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਉੱਤਰ ਵਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਠੰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, (ਪੰਨੇ 404-406]

ਅਕਸ਼ੋਹਿਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

ਹਰੇਕ ਅਕਸ਼ੋਹਿਣੀ	ਵਿਚ 10 ਅੰਤਕਿਨੀ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅੰਤਕਿਨੀ	ਵਿਚ 3 ਚਮੂ " " "
" ਚਮੂ	" 3 ਪ੍ਰਿਤਨਾ " " "
" ਪ੍ਰਿਤਨਾ	" 3 ਵਾਹਿਣੀ " " "
" ਵਾਹਿਣੀ	" 3 ਗਣ " " "
" ਗਣ	" 3 ਗੁਲਮ " " "
" ਗੁਲਮ	" 3 ਸੈਨਾਮੁਖ " " "
" ਸੈਨਾਮੁਖ	" 3 ਪੱਤੀ " " "
" ਪੱਤੀ	" 1 ਰਥ " " "

ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਚ ਰਥ ਰੁਖ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਨਕਾਲੂਸ (ਮ੍ਰਿਤਿਲੋਸ?) ਦੁਆਰਾ ਏਥੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਏਥੀਜ਼-ਨਿਵਾਸੀਆ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹੋ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਥ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਵੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਫਰੋਦੀਸੀ ਨਾਮੀ ਹਿੰਦੂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਥਾਂ) ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਲਪਰਲੋ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਘੋੜੇ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ.....

ਇਕ ਰਥ ਵਿਚ ਇਕ ਹਾਥੀ, ਤਿੰਨ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਛਾਉਣੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਛਾਉਣੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਤੇ ਵੰਡਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਕ ਅਕਸ਼ੋਹਿਣੀ ਵਿਚ 21,870 ਰਥ, 21,870 ਹਾਥੀ, 65,610 ਘੋੜਸਵਾਰ, 109,350 ਪਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਇਕ ਰਥ ਨਾਲ ਚਾਰ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥੀ, ਤੀਰਾ ਨਾਲ ਸਜਿਆ

ਹੋਇਆ ਰਥ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਬਰਛੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਛਾੜੀਉਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਰਖਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਰਥ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਹਾਥੀ ਉਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮਹਾਵਤ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਸਹਾਇਕ ਮਹਾਵਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਅੰਕੁਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਛੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਉਸ ਦਾ ਭੰਡ ਹੋਹਵਾ (?) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆ ਉਤੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 284,323 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 87,480 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਕਸ਼ੌਹਿਣੀ ਵਿਚ ਹਾਥੀ 21,870, ਰਥ ਵੀ 21,870, ਮਨੁੱਖ 459,283 ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਅਕਸ਼ੌਹਿਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਹਾਥੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 634,243 ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਅਠਾਰਾਂ ਅਕਸ਼ੌਹਿਣੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 11,416,374 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 393,660 ਹਾਥੀ, 2,755,620 ਘੋੜੇ, ਅਤੇ 8,267,094 ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਕਸ਼ੌਹਿਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ।

ਸੰਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ

ਸੰਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤਿਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੀਆ-ਵੱਡੀਆ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਸਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਮਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

1. ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਰੰਭ।
2. ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਪ ਦਾ ਆਰੰਭ।
3. ਜਿਸ ਸੱਤਵੇਂ ਮਨਵੰਤਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਆਰੰਭ।
4. ਜਿਸ ਅਠਾਈਵੇਂ ਚਤੁਰਯੁਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਆਰੰਭ।
5. ਵਰਤਮਾਨ ਚਤੁਰਯੁਗ ਦੇ ਚੌਥੇ ਯੁਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਕਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਕਲਿ ਦਾ ਸਮਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਯੁਗ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਆਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾ ਉਸ ਯੁਗ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਖੀਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ, ਕਲਿਕਾਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਿਯੁਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੈ।

6. ਪਾਡਵ-ਕਾਲ, ਅਰਥਾਤ (ਮਹਾਂ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਕਾਲ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਮਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਰੰਭ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਹ ਜਾਂ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕਸਟਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਵਿਹਾਰਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਪ ਜਾਂ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ

ਯਜ਼ਦਜਿਰਦ ਦਾ ਸੰਮਤ 400
ਮਾਨ-ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ
ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯਜ਼ਦਜਿਰਦ ਦੇ ਸੰਨ 400 ਨਾਲ
ਰਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕੜੇ ਹੀ

ਹਨ, ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਹਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਾਸੀਅਤ
ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁਣੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਆਦਰਸ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਸੰਸਾਰ-ਕੇਸਰੀ, ਆਪਣੇ
ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਮੌਤ (ਰੱਬ ਉਸ ਉਤੇ ਰਹਿਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ) ਇਸ ਤੋਂ
ਕੁਝ ਹੀ ਚਿਰ ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ
ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਸ ਫ਼ਾਰਸੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੋਈ
ਸੀ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਜੋਗ ਦੀ
ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਥਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਿੰਦੂ-ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਯਜ਼ਦਜਿਰਦ ਦੇ ਸੰਮਤ 400 ਦਾ ਨੌਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ (ਅਰਥਾਤ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ)
ਪਿਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

[ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ-ਕਿਰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਹਵਾਲਿਆ
ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਲ-ਬਿਰੁਨੀ ਅਗਾਹ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉ) ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ
ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, (ਅ) ਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾ ਅਤੇ (ੲ) ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਿਯੁਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ
ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੰਮਤਾਂ ਦੇ
ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: (1) ਸ੍ਰੀ ਹਰਸ਼, (2)
ਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿੱਤਯ, (3) ਸ਼ਕ, (4) ਵੱਲਭ, ਅਤੇ (5) ਗੁਪਤ, ਪੰਨੇ 2-5]

ਸ੍ਰੀ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕਾਗਰ ਧਿਆਨ ਰਾਹੀਂ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਵੀਂ ਤਹਿ ਵਿਚ
ਵੀ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢ

ਸ੍ਰੀ ਹਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਮਤ

ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ (ਕਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ)

ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ

ਦੇ ਸੰਮਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਥਰਾ ਤੇ ਕਨੌਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿੱਤਯ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 400
ਸਾਲ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ; ਪਰ ਕਸਮੀਰੀ ਪੰਚਾਂਗ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਸ਼
ਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿੱਤਯ ਤੋਂ 664 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਵਿਚ

ਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਲਝਣ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿੱਤਯ ਸੰਮਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਉਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - 342

ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ 1026
ਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿੱਤਯ ਦਾ ਸੰਮਤ ਗੁਣਨਫਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ

ਉਹ ਸਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਠੀ-ਅਬਦ ਜਾ ਸੱਠਵੇਂ ਸੰਮਤਸਰ ਦੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਹਾ ਦਾ ਜੋੜ ਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿੱਤਯ ਦਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਕ ਦੇ ਸੰਮਤ ਜਾਂ ਸਕ-ਕਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿੱਤਯ ਦੇ ਸੰਮਤ ਤੋਂ 135 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰੀਆਵ੍ਰਤ

ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ
ਸਕ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਉਤੇ

ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕ ਮਨਸੂਰਾ ਨਗਰ ਦਾ ਇਕ ਸੂਦਰ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਸਹੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਪੂਰਬ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ। ਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿੱਤਯ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਲੋਨੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਤਦ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿਥੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਸੰਮਤ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜੇਤੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿੱਤਯ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਤ ਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿੱਤਯ ਦਾ ਸੰਮਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿੱਤਯ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਮਤ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਰਗੇ ਨਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ।

ਵੱਲਭ ਦਾ ਸੰਮਤ ਵੱਲਭੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੱਲਭ ਦੇ ਨਾ ਉਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਲਭੀ ਅਨਹਿਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਲ ਲਗਭਗ 30 ਯੋਜਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸ਼ਕ ਸੰਮਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ 241 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ

ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਕ-
ਵੱਲਭ ਦਾ ਸੰਮਤ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 6 ਦਾ ਘਨ

ਅਤੇ 5 ਦਾ ਵਰਗ ($216 + 25 = 241$) ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵੱਲਭ ਸੰਮਤ ਦਾ

ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਲਭ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੀ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਅਧਿਆਇ 17)।

ਗੁਪਤ-ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਦੁਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਦ ਇਹ ਤਿਥੀ ਇਕ ਸੰਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਲਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਖਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਲਭ ਸੰਮਤ ਵਾਂਗ ਗੁਪਤ-ਸੰਮਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਵੀ ਸਕ-ਕਾਲ ਦੇ 241 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੋਤਸੀਆ ਦਾ ਸੰਮਤ ਸ਼ਕ ਕਾਲ ਦੇ 587 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਖੰਡ-ਖਾਦਿਅਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਜੋਤਸੀਆ ਦਾ ਸੰਮਤ ਵਿਚ ਅਰਕੰਦ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੰਮਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ.....

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕ ਸਦੀ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਸਦੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਮਤਸਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਲਾ ਨਾਲ ਤਿਥੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਸੰਮਤਸਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਸੰਮਤਸਰ ਤੋਂ ਤਿਥੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਮਤ ਲੋਕਕਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਮਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਮਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਇਉਂ ਅੱਡੇ-ਅੱਡ ਬਿਉਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਚਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਾਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ, ਇਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਲਝੇਵੇਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ।

[ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਡੇ ਅੱਡਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਨੇ 8-9.]

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੂਰੇਪਨ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਐਸੇ-ਐਸੇ ਨਾਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ (ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਸਾਲ ਤੇ ਵੱਧ ਪਿਛੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਲਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਾਬਲ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਤਪਤੀ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਰਹਤਕੀਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹੱਥ

ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਸ ਨੇ ਉਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ; ਇਹ (ਗੁਫਾ) ਵਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟੋਲੀਆਂ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਲਾਕੀ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਕਾਬਲ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ
ਬੰਸ ਦਾ ਮੂਲ
ਨਾਲ - ਅਸਲ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾ ਵੀਰਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬਾਲ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ - ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਛੋਟਾ ਅੰਗਰਖਾ, ਇਕ ਉੱਚੀ ਟੋਪੀ, ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੌਕਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੰਸ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਕ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੱਠ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ-ਕ੍ਰਮ ਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ-ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਬੇ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰੰਪਰਕ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜਬੰਸ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਨਗਰਕੋਟ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਰਹੀ।

[ਇਥੇ ਇਸ ਬੰਸ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਨਿਕ ਦੀ ਕਥਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ

ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਰਾਜਪਾਟ ਆਪ ਸਾਭ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜਿਆ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।]

ਇਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਲਗਤੂਰਮਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕੱਲਰ ਨਾਮੀ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਕੱਲਰ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਿੱਬਤੀ ਬੰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਤਵੀਲ ਅਰਸੇ ਤਕ ਹਕੂਮਤ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਲਗਤੂਰਮਾਨ ਦੇ ਚਾਲੇ ਭੈੜੇ ਅਤੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਆਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ-ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜਾ ਸਾਮੰਦ³⁶ (ਸਾਮੰਤ), ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਨੰਦਪਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਤਰੇਜਨਪਾਲ (ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਪਾਲ) ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਸੰਨ 412 ਹਿਜਰੀ (ਸੰਨ 1021 ਈਸਵੀ) ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੀਮਪਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ (ਸੰਨ 1026 ਵਿਚ) ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬੰਸ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਸੁਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਸਵਰਜ ਵਿਚ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਨੰਦਪਾਲ ਦੇ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ - "ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਰਾਸਾਨ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ 5,000 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ, 10,000 ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਅਤੇ 100 ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ।"

ਜਦ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਰੇਜਨ ਪਾਲ (ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਪਾਲ) ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ।

ਇਕ ਕਲਪ ਅਤੇ ਇਕ ਚਤੁਰਯੁਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ-ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਕਲਪ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 0° ਵਿਚ, ਅਰਥਾਤ ਮਹਾਵਿਸ਼ੂਵੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਅੰਦਰ ਜਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਇਕ ਕਲਪ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਗਿਣਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਚੱਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਫ਼ਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਇਬਨ ਤਾਰਿਕ ਦੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜਾ

ਫ਼ਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਇਬਨ ਤਾਰਿਕ ਦਾ
ਬਿਰਤਾਂਤ

ਖਲੀਫ਼ਾ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਿਜਰੀ ਸੰਮਤ 154 (= 771 ਈਸਵੀ) ਵਿਚ ਬਗਦਾਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਥਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਅਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫ਼ਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਲਿਖਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਬਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਨੇ, ਆਰੀਆਭਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ, ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਾਉ ਦੇ ਕਾਲ-ਚੱਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਖਸ਼ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ
ਇਬਨ ਇਸਹਾਕ

ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਥੇ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ
ਆਰੀਆਭੱਟ ਦੀ ਮੂਲ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ
ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ ਹੀ
ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

੬ [ਇਥੇ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਕ ਕਲਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਹੈ, ਪੰਨਾ 16.]

੧੦ ਫਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ
ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿੰਧਾਂਤ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰੀਆਭੱਟ

ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੁਆਰਾ
ਆਰੀਆਭੱਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਗਿਣਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ
ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਆਰੀਆਭੱਟ

(ਅਰਬੀ=ਅਰਜਭਦ) ਇਕ ਹਜ਼ਾਰਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਬਦ ਦੇ ਡ
ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਦ ਅਤੇ ਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦ ਵਿਅੰਜਨ
ਬਦਲ ਕੇ ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆਭੱਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਛੱਡਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰ ਨੂੰ ਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਜਬਹਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਲਫਜ਼
ਮੁੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ .

ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਜੋੜ-ਫਲਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਅਧਿਯਾਸ, ਊਣਰਾਤ੍ਰ ਅਤੇ ਅਹਰਗਣ

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚੰਦ੍ਰੀ (ਚੰਦ ਅਨੁਸਾਰ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਸੂਰਜੀ (ਸੌਰ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਅਨੁਸਾਰ) ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਸੌਰ-ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਚੰਦ੍ਰ-ਸਾਲ ਸੌਰ-ਸਾਲ ਤੋਂ (ਲਗਭਗ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ) ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਗਤੀ ਪੂਰਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਂਗ

ਅਧਿਯਾਸ

ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਿਣ ਕੇ ਸਾਲ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੋਦ ਦਾ ਸਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਰਬ, ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸੀ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਵਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਲਮਾਸ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਲ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਯਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਲੋਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਧਿਯਾਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌਰ-ਮਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੋ ਚੰਦ੍ਰ-ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਸ ਚੰਦ੍ਰ-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤ ਸੌਰ-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੌਰ-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਦ੍ਰ-ਮਹੀਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ੍ਰ-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਤ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੌਰ-ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਾ ਲਫਜ਼ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਹਾੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁਰਾਸ਼ਾੜ੍ਹ। ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ-ਕਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ...

ਹੁਣ ਅਧਿਮਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਿਉਂਜੋ ਅਧਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਰੰਭ (ਅਰਥਾਤ ਆਦਿ)। ਯਾਕੂਬ ਇਬਨ ਤਾਰਿਕ ਅਤੇ ਫਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾ ਪਦਮਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ (ਮੂਲ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਪਧ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ-ਲੇਖਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਅਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ-ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਸੰਜੋਗ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਇਕ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ, ਪਰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੂਰਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ

ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਲਪ ਦੇ ਸੌਰ-ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ-ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘਟਾਈਏ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਲਪ ਵਿਚ ਸੌਰ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਚੰਦ-ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਕ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਲਪਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਮੂਹਿਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਤੁਰਯੁਗ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਂਸ਼ਿਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਾ ਸੌਰ-ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ੍ਹਾ ਚੰਦ੍ਰ-ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਦ੍ਰਸਾਲ ਬਾਰ੍ਹਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੌਰ-ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ, ਅਧਿਮਾਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇਰ੍ਹਾ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰ੍ਹਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਮੂਹਿਕ ਅਧਿਮਾਸ ਹਨ।

ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਣਗਤ੍ਰ, ਅਰਥਾਤ ਘਾਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਗਾਹ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਾ-ਬਾਰ੍ਹਾ ਮਹੀਨੇ ਗਿਣੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੌਰ-ਦਿਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਖਿਆ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਿਆਦ ਦੇ ਚੰਦ੍ਰ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਲੌਂਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਰ-ਮਾਸ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਮੂਹਿਕ ਸੌਰ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਲੌਂਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਸੰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ, ਪੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਯੋਗ ਲੌਂਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣਾਈਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਆਸਿਕ ਚੰਦ੍ਰ-ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ੍ਰ-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਚੰਦ੍ਰਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦ੍ਰ-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ, ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਣਗਤ੍ਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਅਹਰਗਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਗਿਣਨ ਦੀ ਆਮ ਵਿਧੀ ਇਹ ਹੈ—ਪੂਰੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਨ-ਫਲ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਵਨ ਅਹਰਗਣ ਅਰਥਾਤ ਆਸ਼ਿਕ ਸੌਰ-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ। ਇਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 5311 ਨਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਮੂਹਿਕ ਅਧਿਮਾਸਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ, ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਣਨ-ਫਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 172,800 ਤੇ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਮੂਹਿਕ ਸੌਰ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿਉ। ਭਾਗ-ਫਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,

ਉਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਚੰਦ੍ਰ-ਅਹਰਗਣ, ਅਰਥਾਤ ਆਸ਼ਿਕ ਚੰਦ੍ਰ-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ ਫਿਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 55,739, ਅਰਥਾਤ ਸਾਮੂਹਿਕ ਉਣਗਤ੍ਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ, ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਣਨ-ਫਲ 3,562,220, ਅਰਥਾਤ ਸਾਮੂਹਿਕ ਚੰਦ੍ਰ-ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ-ਫਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਵਨ-ਅਹਰਗਣ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤਾਂ ਵੀ, ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਧੂਰੇ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਣ ਅਧਿਮਾਸ ਅਤੇ ਉਣਗਤ ਦਿਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਸੇ ਕਲਪ ਜਾਂ ਚਤੁਰਯੁਗ, ਜਾਂ ਕਲਿਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਅਧਿਮਾਸ-ਕਾਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾਉ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਲਪ, ਚਤੁਰਯੁਗ ਜਾਂ ਕਲਿਯੁਗ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

[ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: (ੳ) (i) ਸ਼ਕਕਾਲ 953. (ii) ਇਕ ਚਤੁਰਯੁਗ (ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ) ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਗਰਲੀ ਵਿਧੀ; (ਅ) ਆਰੀਆਭੱਟ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਇਬਨ ਤਾਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਹਰਗਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, (ੲ) ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਣਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, (ਸ) ਇਕ ਕਲਪ, ਚਤੁਰਯੁਗ ਜਾਂ ਕਲਿਯੁਗ, ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਮਾਸ ਗਿਣਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਅਤੇ (ਹ) ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਕ ਨਿਯਤ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਕਾਲ-ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਰਗਣ ਦਾ ਉਲਟ ਹਨ। ਪੰਨੇ 28-45]

ਅਹਰਗਣ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤਿਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਲ

7 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ (ਸਾਲ ਦੇ) ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਉਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਲੌਂਦ-

ਅਹਰਗਣ ਦੀ ਖਾਸ ਤਿਥੀਆਂ ਉਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਉਣਗਤ੍ਰ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਂਦ-ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਉਣਗਤ੍ਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗਾਂ ਜਾਂ ਜੋਤਸ਼ ਦੇ ਗੁੰਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡਖਾਦਿਅਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪੰਚਾਂਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

[ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਖੰਡਖਾਦਿਅਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਮਝਿਆ; ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਿਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਮਾਨ-ਵਰ੍ਹੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਨੇ 46-56]

ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਕਲਪ ਜਾਂ ਚਤੁਰਯੁਗ ਵਿਚ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਖਾਸ ਛਿਣ ਤਕ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪ ਜਾਂ ਚਤੁਰਯੁਗ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਧੀ ਇਹ ਹੈ—

ਕਲਪ ਜਾਂ ਚਤੁਰਯੁਗ ਦੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਰੇਡ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਤ-ਬਿੰਦੂ (ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ-ਮਾਰਗ ਜਿਥੋਂ ਦੋ ਨਛੱਤਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕ ਕਲਪ ਜਾਂ ਚਤੁਰਯੁਗ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਣਨ-ਫਲ ਨੂੰ ਕਲਪ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜੋੜ-ਫਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਚਤੁਰਯੁਗ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਤੁਰਯੁਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਫਲ ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਫਲ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਣ ਕਾਲ-ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਨਫਲ ਨੂੰ ਕਲਪ ਜਾਂ ਚਤੁਰਯੁਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜੋੜ-ਫਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਭਾਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਫਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਨਫਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਜਕ ਤੇ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਫਲ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਭਾਜਕ ਤੇ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਫਲ ਮਿੱਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ-ਫਲ ਉਸ ਨਛੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਚ ਸਥਾਨ, ਜਾਂ ਪਾਤ-ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।

[ਉਹ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਵਿਧੀ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡਖਾਦਿਅਕ, ਕਰਕਤਿਲਕ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਨੇ 58-60. ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ.]

.....ਪਰ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਭੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ।

ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਤ ਹੈ

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਹਿੰਦੂ) ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਾਰਣ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

[ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਤਪਨ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਾਯੂ-ਪੁਰਾਣ ਵਿਚੋਂ ਟੁਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਨੇ 62-64.]

ਸਾਰੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਗੋਲ, ਸੁਭਾ ਜਲਪੂਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰਹਿਤ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਪਰ ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ

ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਤਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ

ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ਼ਨ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਮਰ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਰੀ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਉਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ...

ਸਾਰੇ ਨਛੱਤਰ ਤਾਰੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਫਜ਼ ਤਰਨ, ਅਰਥਾਤ 'ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾਂ' ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਨੀਚ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ

ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਗੋਲਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਨਛੱਤਰ ਲਫਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦ੍ਰ-ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਿਰ ਤਾਰੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਛੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਥਿਰ ਤਾਰਿਆ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਨਾ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਧਣ ਅਤੇ ਘਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰਲੀ ਪੁਸਤਕ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮ) ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

[ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਤਾਰਿਆ ਦੇ ਘੇਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟੂਕਾ (ਪੰਨੇ 65-66) ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।]

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਲਝੇ-ਪਲਝੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ—ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਧ ਹੈ, ਸਨੀ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰਿਆ ਉਪਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਤਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਪੰਡਤਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂ
ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮਤ

ਹਰ ਇਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ
ਸਾਰੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਹੈ।

ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੋ ਹੀ ਪਰੰਪਰਕ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਯਾਕੂਬ ਇਬਨ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ

ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਯਾਕੂਬ
ਇਬਨ ਤਾਰਿਕ ਦਾ ਮਤ

ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ, ਸੰਨ 161 ਹਿਜਰੀ
ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ-

ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਬਗ਼ਦਾਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ।

[ਇਕ ਸਾਰਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੱਧ-ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਆਦਿ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਨਾ 68.]

ਸਾਰੇ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗ੍ਰਹਿਆਂ

ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਲੰਬਨ

ਵਿਚੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮ
(ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ) ਜਾਂ ਲੰਬਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ
ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ

ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਹੀ ਲੰਬਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਿਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਰੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਗ੍ਰਹਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਡਲ ਜਾ ਗ੍ਰਹਿ-ਮਾਰਗ ਘੱਟ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਲਾ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 262 ਕਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਉਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹਨ।

[ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ੳ) ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਰੀਆਂ, (ਅ) ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ, (ੲ) ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, (ਸ) ਪਰਛਾਵੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਅਤੇ (ਹ) ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼। ਪੰਨੇ 70-80.]

ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਸਥਾਨ

ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਚੰਦ੍ਰ-ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਰਾਸ਼ੀ-ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਗ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-ਮੰਡਲ, ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਛੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਤਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਛੱਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-ਮੰਡਲ ਦੀ $13\frac{1}{3}$ ਅੰਸ ਜਾਂ 800 ਕਲਾ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰੀ ਦੱਖਣੀ ਅਕਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਜੇਤਸੀ ਹਰ ਇਕ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਖਿਆ 27 ਇਸ ਤੱਥ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-ਮੰਡਲ ਨੂੰ $27\frac{1}{3}$ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ $1/3$ ਦਾ ਅਪੂਰਨ ਅੰਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਰਬ ਲੋਕ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦਿਸਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬ ਵਲ ਉਸ ਦਾ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਕ ਨਛੱਤਰ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.....

ਪਰ ਅਰਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਉਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ

ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੋਜ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ

ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਨਛੱਤਰ

ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਿਰ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਿਸਚਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਬਿਲ

ਹਨ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਲੇ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਰਬ ਲੋਕ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਥਿਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ

ਨਾਲ ਖਾਸ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੰਦਮਾ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਲੀਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਨ? ਪਰ ਇਕ ਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਤਾਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਖਰਬਿੰਦੂ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਉਹ ਡਿਗਦੇ ਹੋਏ ਗਰੁੜ ਦੀ ਵੀ ਨਛੱਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ 28 ਹੋ ਜਾਣ।

ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਨਵਾ (ਮੋਸਮ ਬਾਰੇ) ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ੨੩ ਨਛੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਛੱਤਰ 27 ਹਨ
ਜਾਂ 28

ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਛੱਤਰ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਛੱਤਰ, ਜਿਸ ਨਛੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਛੱਤਰ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਨਛੱਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜੁਬਾਨਾ ਨਛੱਤਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਚਿਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਰਣਨ ਇਕੋ ਹੀ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 28 ਨਛੱਤਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 27 ਨਛੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.....

ਸਥਿਰ ਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਡੇਰੇ

ਖੰਡਖਾਦਿਅਕ ਵਿਚੋਂ ਲਈ
ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੇਖਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਖੰਡਖਾਦਿਅਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਨਾਲ

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ —

[ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਨੇ 84-85.]

ਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਭਰੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਛੇ ਨਛੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਰਤੈਨ ਬਾਰੇ ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ

ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਾਹ ਮਿਹਿਰ ਦੇ
ਕਥਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਨਹੀਂ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ

ਪੜਚੋਲ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਸ਼੍ਰਿਨੀ ਦੇ

ਦੋ ਤਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਅੰਦਰ (ਅਰਥਾਤ 10°-20° ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ) ਹਨ, ਅਤੇ ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 526 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੂਵੀ (ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਯਨ-ਚਲਨ) ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਸ਼੍ਰਿਨੀ ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। (ਅਰਥਾਤ ਉਹ 10° ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੂਵੀ-ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।)

[ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਸਥਿਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆ ਦੇ ਨਾਮਧਰੀਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਨੇ 88-89.]

ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ-ਸਾਪੇਖ ਉਦੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ

ਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਸੂਰਜ-ਸਾਪੇਖ ਉਦੈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਧੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਦ-ਹਿੰਦ ਨਾਮੀ ਪੰਚਾਗ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਿਸਣ ਲਈ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸੌਰ-ਉਦੈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੂਰੀ ਗਏ ਹਨ, ਕਾਲਅੰਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਤਾਰੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਰਿਮਾਣ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣਿਆ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪਰਿਮਾਣ ਦੇ ਤਾਰੇ; ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਤ ਤੀਜੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਰਿਮਾਣ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੰਡ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ-ਖੰਡਖਾਦਿਅਕ ਅਰਥਾਤ ਖੰਡਖਾਦਿਅਕ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਧਾਰਣ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਨਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ-ਸਾਪੇਖ ਉਦੈ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਤੋਂ 14° ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

[ਅਗੱਸਤ, ਅਰਥਾਤ ਸੁਹੇਲ ਦੇ ਸੂਰਜ-ਸਾਪੇਖ ਉਦੈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ; ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤਰ-ਖੰਡਖਾਦਿਅਕ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਟੁਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪੰਨਾ 91.]

ਸੰਹਿਤਾ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਹੁਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਜ-ਸਾਪੇਖ ਉਦੈ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ

ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰਾਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆ ਦੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

[ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਗੱਸਤ, ਰੋਹਣੀ, ਸ਼੍ਰਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਦੇ ਸੂਰਜ-ਸਾਪੇਖ ਉਦੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਢੁਕਵੀਆ ਆਹੁਤੀਆ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀਆ-ਲੰਮੀਆਂ ਟੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ, ਪੰਨੇ 92-100.]

ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜੁਆਰਭਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

[ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਮਤਸਯ-ਪੁਰਾਣ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਾਜੇ ਔਰਵ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 'ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।' ਰਾਜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 'ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ' ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਗਣ ਦਿੰਦੀ।

ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਉਸ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸੀ।

ਉਪਰੰਤ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਵਲ ਬੜੇ ਨਾਯਾਬ ਸੰਕੇਤ ਵਿਚ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਕੇਤ ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਵਲ ਹੈ—ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਤੱਟ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੰਨੇ 101-102.]

ਸੋਮ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ (ਸੋਮਨਾਥ) ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਮਹਿਮੂਦ

ਨੇ—ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਰੱਖੇ, ਸੰਨ 416

ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ

ਹਿਜਰੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ

ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ

ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਰਤਨਾਂ ਤੇ ਗੁਲਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਗਜ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲੈ

ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਚੱਕ੍ਰਸਵਾਮਿਨ ਨਾਮਕ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਮੇਤ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਨੇਸਰ ਤੋਂ ਲਿਆਈ ਗਈ ਸੀ, ਨਗਰ ਦੀ ਘੁੜ-ਦੌੜ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਟੋਟਾ ਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੁੰਝਦੇ ਹਨ।

ਲਿੰਗ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਮੂਤਰ-ਇੰਦ੍ਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

[ਫਿਰ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਬਾਰੇ ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਬ੍ਰਹਮਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਗ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੰਖੇਪ ਬਿਉਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।]

ਸਿੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਨਿਯਤ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਮਨਾਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਥੇ ਗੰਗਾਜਲ ਦਾ ਇਕ ਘੜਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੋਕਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਲਿੰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੋਮਨਾਥ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਲਾਹਾ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਫਾਲਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅੰਦਰ ਜੁਆਰਭਾਟੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਟੇ ਨੂੰ ਭਰਣ (?) ਅਤੇ ਜੁਆਰ ਨੂੰ ਵੁਹਰ (?) ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਕਥਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਬਡਵਾਨਲ ਨਾਮੀ ਇਕ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਾਹ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ

ਜੁਆਰਭਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ
ਲੋਕ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਵਲ ਫੁੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਰ ਵਲ ਫੁੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੁਆਰਭਾਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਇੰਜ੍ਰ ਨਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਸ੍ਰਾਮੀ) ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਰੱਸਤੀ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਛਮ ਵਲ, ਬਾਰੋਈ ਦੇ ਸੋਨ-ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਲਈ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਉਦੈ ਅਤੇ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਮੜ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਢਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਧ੍ਰੁਵ-ਵਿਤ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਭਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਪਿਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਸਨਾਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥਾਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ . .

ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰ-ਗ੍ਰਹਿਣ

ਹਿੰਦੂ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਚੰਦ੍ਰ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ ਦੇ ਗੁਣਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸੇ ਉਪਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।

[ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰੰਚ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਟੁਕਾ ਉਧਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਢਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਦ੍ਰ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਗ੍ਰਹਿਣਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ, ਗੈਰਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਪਰ ਅਮ ਲੋਕ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਹੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ—ਜੇ ਰਾਹੂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।” (ਪੰਨੇ 107-09)

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰਵਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ, ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ

ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ..... ਪੰਨਾ 110]

ਫਿਰ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਗ੍ਰਹਿਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਸਿੱਧਾਂਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟੁਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

“ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਹੂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਬੇਵਕੂਫ਼ਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ

ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਉਣ

ਬ੍ਰਹਮਸਿੱਧਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਟੁਕ

ਵਾਲਾ ਰਾਹੂ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਦ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ

ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੂ

ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੂ ਵਲੋਂ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਰਗ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੰਹਿਤਾ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ, ਸ੍ਰੀਸ਼ੇਣ, ਆਰੀਆਭਟ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਹੂ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸਾਰੇ (ਮਨੁੱਖਾਂ) ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਤ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਗਰਮ ਤੇਲ ਮਲਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਤ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਭਰਮ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ।”

[ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤਿ ਗੌਰਵਮਈ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਗੌਰਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ]

ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।” ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਦੇ ਨਗਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।

ਜਾਂ, ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ

ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ
ਬਹਾਨੇ

ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ

ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹ-ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀਆਂ

ਉਤੇ ਅਨਜਾਣ, ਸਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨ-ਫ਼ਰਾਮੋਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਤੋਂ ਉਪਰ-ਦੱਸੇ ਸ਼ਬਦ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਅਖਵਾਏ, ਉਹ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤੀਬਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਹਮਸਿੱਧਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ 30 ਕੁ ਸਾਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਉਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.....

[ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਇੰਨੀ ਗ਼ੈਰਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੂਰਖਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ!]

ਆਧਿਆਇ 60

ਪਰਵ

ਉਹ ਵਕਫ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਸਤ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪਰਵ ਪਰਵ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

[ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਸ ਸੁਆਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖ-ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਂ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੂਰਵ-ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿੱਦਵਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ।

ਪਰਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਖੰਡਖਾਦਿਅਕ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਨੇ 115-117.]

ਧਰਮ ਅਤੇ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ

ਮਿਆਦ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਦੀ ਆਯੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਸ਼ਟਾ ਉਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਰੰਭ ਤੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਦੀਵਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹਨ
ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ, ਅਰਥਾਤ ਪੁਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਧਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਸ਼ ਸ਼ੁਸ਼ਟਾ (ਬ੍ਰਹਮਾ) ਦੇ ਸਿਵਾ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਤੇ, ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਇਕ ਮਨਵੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਚਤੁਰਯੁਗਾ ਜਾਂ ਯੁਗਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।

[ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਖੰਡਖਾਦਿਅਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 'ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।' ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮ ਨਛੱਤਰਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਨੇ 119-122.]

ਸੱਠ-ਸਾਲਾ ਸੰਮਤਸਰ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਸ਼ਟੀਅਬਦ

ਸੰਮਤਸਰ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਲ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦੇ ਸੌਰ ਲਗਨ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਮਤਸਰ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਟੀਅਬਦ, ਅਰਥਾਤ

ਸੰਮਤਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਟੀਅਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

ਸੱਠ ਸਾਲ (ਦਾ ਸਮੂਹ) ਆਖਦੇ ਹਨ

ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਯੁਗ ਧਨਿਸ਼ਠਾ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦੇ ਸੌਰ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਖਾਸ ਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ...

ਸ਼ਸ਼ਟੀਅਬਦ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਾਲ ਚੱਕਰ

[ਸੂਚੀ ਪੰਨਾ 125 ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।]

ਫਿਰ, ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ

ਸੰਮਤਸਰ

ਅੰਕਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਕਾਲ-ਚੱਕਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਕਹਿਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਹਿਤਾ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

(ਸੂਚੀ 127-28 ਪੰਨਿਆ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।)

ਜਦੋਂ ਸੰਮਤਸਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਪਿਤ ਨਾਂਵਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੇਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕੇ ਪੁੱਛੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ !

ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ

- ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਗਰੋਂ, ਚਾਰ ਆਸਰਮਾ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਠਵੇਂ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ
- ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਸਰਮ

ਹਨ। ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਮਰਬੰਦ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਯਜਨੋਪਵਿਤਾ ਦਾ ਇਕ ਜੇੜਾ-ਅਰਥਾਤ ਨੌਂ ਇਕਹਿਰੇ ਧਾਗਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਸੀ, ਅਤੇ ਇਕ ਤੀਜਾ ਜਨੇਊ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਕੂਲ੍ਹੇ ਤਕ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਹੀ ਇਕ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਦਰਭ ਨਾਮੀ ਖਾਸ ਘਾਹ ਦਾ ਇਕ ਛੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਅਨਾਮਿਕਾ (ਚੀਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ) ਉਂਗਲ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਅਨਾਮਿਕਾ ਉਂਗਲ ਵਿਚ ਇਸ ਛੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਛੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਤਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਨੇਊ ਜਾ ਯਜਨੋਪਵਿਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਲਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਹਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਵ੍ਰਤ ਜਾ ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੱਚੀਵੇਂ ਸਾਲ ਤਕ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਅਠਤਾਲ੍ਹੀਵੇਂ ਸਾਲ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਚਰਯ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੇਦ ਅਤੇ

ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਵਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਅੱਗ ਵਿਚ ਹਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਵਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਕਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਿਖਸ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਜਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਭਿਖਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਗਨੀ ਲਈ ਪਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਭ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਅਗਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਇਹੋ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਵਲੋਂ ਬਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਉਤੇ ਅੱਗ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ—ਬੁਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਤਾਰਿਆ, ਗਊਆ, ਖੇਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਸ਼ਾਰ ਇਬਨ ਬੁਰਦ ਆਖਦਾ ਹੈ: "ਜਦ ਤੋਂ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਪੱਚੀਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਸਾਲ ਤਕ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਤਰਵੇਂ ਸਾਲ ਤਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇਕ

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੂਜੀ
ਅਵਸਥਾ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ

ਮਾਹਵਾਰੀ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਮੈਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਕਸਿਣਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਿਖਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਥੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ

ਉਸ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੈਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਪਾਰ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਵਰਣਾਂ (ਜਾਤੀਆਂ) ਵਾਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਕਰ (ਅਰਥਾਤ ਟੈਕਸ) ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋੜਿਆ ਅਤੇ ਗਊਆ ਵਿਚ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਝੱਤਰਵੇਂ ਸਾਲ ਤਕ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੱਬੇਵੇਂ ਸਾਲ ਤਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਆਪਣੀ ਘਰ-ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਘਰਬਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ
ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ

ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜੀਵਨ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਨੀ ਹੀ, ਜਿਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭੁੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫਲ, ਸਾਗ-ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ।

ਚੌਥਾ ਆਸ਼ਰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਦੰਡ (ਸੋਟੀ) ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ

ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ
ਚੌਥਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਹਵਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸਵਰਗੀ ਪੁੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਨਗਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ

ਵਿਚੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੁਕਤੀ-ਮਾਰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੋਖਸ਼ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ, ਜਿਥੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਧਰਮ ਪੁੰਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਯੱਗ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਮ (ਹਵਨ) ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਉਦੈ-ਕਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਅਰਥਾਤ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ, ਅਸਤਕਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ, ਅਰਥਾਤ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੀਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਲ (ਮੈਲ) ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਉਸਤਤ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਉਤੇ ਸਾਸਟਾਗ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਲੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਲ ਫੇਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ, ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਜਾ-ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਜਾਂ ਅਸੁਭ ਗੱਲ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਪੂਵਵ੍ਰਿਤ (ਦੁਪਹਿਰ) ਤੋਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਰਗੀ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਰਾਤ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਨਿਯਤ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਯੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਖਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਉਤਨਾ ਭੋਜਨ, ਜਿਤਨਾ ਇਕ ਜਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਲਈ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਜੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਈ ਨਿਯਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਪੰਛੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਭਾਡਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਹੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਚਰਮਣਵਤੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਰਕਾ ਦੇ ਜਾ ਕਰਨਾਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਛੱਲਾ ਉਹ ਅਨਾਮਿਕਾ ਉਗਲ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਵਾਲੇ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਚਰਦੇ। ਇਹ ਵਰਣਨ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਕਰਨ, ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੋਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਲਈ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਊਆ ਦੇ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਪੋਚ ਕੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਚੌਕੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਰੀਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ—ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਲਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੀ ਵਰਗੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਪੰਜ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ—ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦੂ, ਗਾਜਰ ਵਰਗੇ ਇਕ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਨੌਨ (?) ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਾਵਾਂ ਦੁਆਲੇ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਵਰਣਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ

ਖੱਤਰੀ ਵੇਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਾਮੱਗੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਚੌਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਇਕ ਚੌਕੇ ਨੂੰ ਤਿਕੋਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਹਰੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਇਕ ਧਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਤਰ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਰੱਸੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੈਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕਹਿਰਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਧਾਰਿਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਈਸਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਵੇਦ-ਪਾਠ ਅਤੇ ਹਵਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਦਰ ਜਾਂ ਵੈਸ਼ ਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ,

ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ।

ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਰਣ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

[ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਦ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਡਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਲਟਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨੁਸ 'ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਉਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ: "ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।" ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ।)

ਚੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਮਲੇਛ ਅਰਥਾਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਧ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵਰਣਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਸਮੂਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਹੈ: "ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਚੰਡਾਲ, ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੈਰੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਪਟੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਪ ਅਤੇ ਨਿਉਲਾ ਇਕੋ

ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ
ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਤ

ਜਿਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਉਹ (ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ.....

ਯੱਗ

ਵੇਦ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਯੱਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਯੱਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਯੱਗ ਫੈਲਾਉ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੱਗ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਹੈ। ਇਕ ਘੋੜੀ³⁷ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਚਰਨ ਲਈ

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੇ-ਪਿਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਆਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ— “ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।” ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਉਹ ਲਿਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨੇੜੇ ਉਹ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਭੋਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਯੱਗ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਡੇ-ਅੱਡ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾਸ ਯੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੰਮੇ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸਾਡੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੱਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਯੱਗ

ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਆ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਉਹ ਗੈਰਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਨੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਨ ਕਣਕ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਦ ਦੇ ਨਿਯਤ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ।

[ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮ-ਵਿਚੋਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਕੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਨੇ 140-141.]

ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਹਿੰਦੂਆ ਲਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹਨ। ਯਾਤਰੀ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਜ ਥੱਤ ਵਲ ਜਾ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪੁਰੋਹਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਮੁਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਪੂਜ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਮੇਰੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਠੰਢੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨ...

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰੂੜੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦਰਿਆ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਉਥੇ

ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ-ਵਿਧੀ

ਇਸਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਲਾ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤਕ

ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਡੋਲ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਚਬੂਤਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਵਾਂਗ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਬੂਤਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਲਾ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਚਬੂਤਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਤੇ ਬੁਰਜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉਪਰ ਵਲ ਨੂੰ ਉਠਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਚਬੂਤਰੇ (ਤਲਾ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ) ਰਸਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰਜੀਆਂ (ਉਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਕਦੇ ਭੀੜ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਪੋੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪੋੜੀ ਵਲ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਦੀ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਤਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। [ਥਾਨੇਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤਲਾ ਬਾਰੇ ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।]

ਤਲਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ

ਸਿਰਜੀਆਂ ਹੋਂਦਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ
ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸ਼ੋਨਕ ਦੀ
ਪਰੰਪਰਕ ਕਥਾ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਨਕ ਵਲੋਂ ਆਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਸਰੂਪ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੂਲ

ਰੂਪ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਪਾਠ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਬਲੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਨਾਰਾਇਣ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ—“ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਮਾਨਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕ ਉਸ ਬਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਸਭਿਅ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਖਾਸ ਭੇਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ; ਇਕ ਠੰਢਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਕ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੁਰੀ, ਨਮਕੀਨ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਰੋਗਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਣਗਿਣਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਮਿਆਦ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਾਰਕ ਆਫ਼ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀਆਂ

ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ਨਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਆਚਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲੋਕ-ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਵਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਦ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਜਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਰਾਜ-ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਇੰਨਾ ਲਗਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਜੂਹਾਤ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਨਾਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪੱਸਵੀ ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਈ ਉਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਮੱਕੇ ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਉਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਹੱਤਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਾ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਥਾਨੇਸਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤਰ, ਅਰਥਾਤ ਕੁਰੂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰੂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਪੁੰਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਲੌਕਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਨੇਸਰ ਭਾਰਤ ਅਰਥਾਤ (ਮਹਾਭਾਰਤ) ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ ਹੋਏ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਮਾਅਰਕਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹੂਰ (ਮਥਰਾ) ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਆਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੰਦ ਗੋਕਲ ਨਾਮੀ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਹਿੰਦੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਮੂਰਤੀ-ਮੰਦਰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਦਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਖਰਚਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਹਰ ਰੋਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹਿੰਦੂਆ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ (ਦਾਨ) ਅਗਿਆਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਹੁੰਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ (ਭਵਿੱਖ) ਤਕ ਪੁੱਜੇਗਾ ਜਾ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਕੁਝ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀ ਜਾਂ ਚਰਾਦ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ (ਹਾਕਮ ਨੂੰ) ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਛਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।

ਕਰ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ (ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ) ਦਾਨ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਦੂਜੇ ਤਿਹਾਈ ਭਾਗ ਉਸੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ

ਸਾਧਾਰਨ ਖਰਚਾ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਚੋਖਾਈ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੀਜਾ ਦਾਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦਾ ਉਤਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਚੋਖਾਈ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਮਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਰਿਮਾਣ ਮੂਲ-ਧਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ (ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਤੀਕ) ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮੂਲਧਨ ਦੇ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲਵੇ)।

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਅਯੋਗ ਪਦਾਰਥ

ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਸਾਈਆ ਅਤੇ ਮਾਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ, ਤਾਂ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਆਕਾਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਦਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥਤੀ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ-ਖਾਸ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ

ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਅਯੋਗ ਜੰਤੂਆਂ
ਦੀ ਸੂਚੀ

ਆਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ

ਆਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ—ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਹਿਰਨ, ਖਰਗੋਸ਼, ਗੋਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਉਤੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭੈਂਸ-ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਚਿੜੀਆਂ, ਘੁੱਗੀਆਂ, ਤਿੱਤਰ, ਕਬੂਤਰ, ਮੇਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪੰਛੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਡਰਾਉਣੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ—ਗਊਆ, ਘੋੜੇ, ਖੱਚਰ, ਗਧੇ, ਉਠ, ਹਾਥੀ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਕੜ, ਕਾਂ, ਤੇਤੇ, ਕੋਇਲ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ, ਸ਼ਰਾਬ। ਸੂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ।

ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ (ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ-ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ

ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਕਿਉਂ ਹੈ

ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਨੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਦ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਵਿਚ

ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਦੇਸ਼ ਤੋਂ
ਹੀ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਊਆ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹਲਕੀ ਜਾ ਘੱਟ ਸਖਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ, ਇਸ ਦੇ
ਉਲਟ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ, ਕਰੜੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ
ਚੱਕਰਦਾਰ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ
ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਗਰਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਠੰਡੇ
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਚਨ-
ਸ਼ਕਤੀ ਇਤਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਪਾਰੀ
ਚਬਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪ ਨੂੰ
ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉਪਰ ਦਾ ਚੂਨਾ ਗਿੱਲੇਪਨ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਾਰੀ
ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼੍ਰੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਹਦੇ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਊ-ਮਾਸ ਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਗਊ-ਮਾਸ ਦੀ
ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਰਾਇ ਦੇਣੇ ਸੰਕੋਚ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

:[ਇਥੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ]

ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ
ਅਤੇ ਬਲਦ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਵਾਹੀ ਵਿਚ
ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ, ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਨ
ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੇ ਗੋਰੇ
ਦਾ, ਅਤੇ ਸੀਤਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸੁਆਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਊ-
ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਜਾਜ਼ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਬਾਬੀਲੋਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਜੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਗਊ-
ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ.....

ਵਿਆਹ, ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ, ਗਰਭ-ਸਥਿਤ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤ-ਅਵਸਥਾ

ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ ਬੁੱਧੀ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲੋੜ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਵੇਗਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਸਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋੜਿਆ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ, ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਕ ਜੀਵ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇਕ ਜਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਨਿਯਮ-ਰਹਿਤ ਸੰਭੋਗ ਜਾਂ ਵੇਸਵਾਗਮਨ ਇਕ ਸਰਮਨਾਕ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਹਨ।

ਹਰ ਇਕ ਜਾਤੀ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਸਵਰ ਉਤੇ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਯੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਉਪਹਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਖ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਹਫੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ

ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ (ਤਲਾਕ ਦੇਣ) ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਮਰਦ ਇਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤਕ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜੇ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ—ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ

ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਧਵਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਵਿਧਵਾ ਸਾੜ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਜਦੋਂ

ਤਕ ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਿਆ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਸੰਜੋਗ-ਵਸ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੋੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਅਣਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦਾ ਹੋਵੇ,

ਉਤਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ਜ—ਜਿਵੇਂ ਪੋਤੀ
ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੜਪੋਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰਵਜ—ਜਿਵੇਂ ਮਾ,
ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ—ਦੋਹਾਂ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਲਾਗਵੇਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ (ਭਾਣਜੀ), ਮਾਸੀ, ਭੂਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਸਿਵਾਇ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਦੇ - ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਪੰਜ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਨਾਹੀ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਣ (ਜਾਤੀ) ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਾਰ, ਖੱਤਰੀ ਤਿੰਨ,
ਵੈਸ਼ ਦੋ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ

ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਰਣ ਦਾ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਵਰਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵਰਣ ਜਾਂ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਰਣ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ।

ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਵਰਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਰਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੂਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੂਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਰਣ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਲ੍ਹਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤੀ

ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ

ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਇਸਨਾਨ ਕਰਨ ਬਾਦ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਡਿਗਣਾ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੂਨ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹੀ ਸਾਰ-ਦ੍ਰਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਰੂਣ (ਗਰਭ ਦੇ ਜੀਵ) ਬਣਦੇ ਹਨ।

(ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ) ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਭਾਧਾਨ ਨਾਭੀ ਯੱਗ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਯੱਗ

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਗਰਭ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ

ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ (ਗਰਭਾਧਾਨ) ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਮੰਤੋਨਯਨ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਤੀਜਾ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਤਕਰਮ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਸੂਤਕ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯੱਗ ਨੂੰ ਨਾਮਕਰਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੂਤਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਹਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ; ਨਾ ਉਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਅੱਠ, ਖੱਤਰੀ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਾਂ, ਵੈਸ਼ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ, ਅਤੇ ਸੂਦਰ ਲਈ ਤੀਹ ਹਨ। ਨੀਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨੀਯਤ ਨਹੀਂ।

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਣ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਯੱਗ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਦਾ ਛੇਦਨ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵੇਸਵਾਪਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਇਸਪਾਹਬੁਦ (ਸੈਨਾਪਤੀ) ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਊ-ਮਾਸ ਖਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਥੁਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਘਿਰਣਾ ਸੀ।) ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਗੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਗੱਲ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਵਾਪਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਉਤਨੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆਪਣੇ ਮੂਰਤੀ-ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਨੱਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਲਈ ਖਿਚਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਵਪਾਰ ਤੋਂ, ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਅਤੇ ਕਰ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਫੌਜ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਦ ਦਾ ਅਮੀਰ ਅਜ਼ਦੁੱਦੌਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ।

ਮੁਕੱਦਮੇ

ਨਿਆਕਾਰ ਵਾਦੀ (ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਲਿਖਾਵਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਜਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।

ਗਵਾਹ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਨਿਆਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਤਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਲੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਗਤੀਆ ਕੱਢਣ, ਇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਸਚਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਯਾਸ ਇਬਨ ਮੁਆਵਿਯਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਜੇ ਵਾਦੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਤੂੰ ਸਹੀ ਚੁੱਕ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਲਈ ਤੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਗਾ।"

ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਇਸ ਗੱਲ

ਉਤੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਪੰਜ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ "ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਤਨਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅੱਠ ਗੁਣਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।"

✽ [ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੜੀਆਂ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- (1) ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, (2) ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ (3) ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗਰਮ ਲੋਹਾ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਨੇ 159-160.]

ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕ ਗੱਲੂ ਉਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲੂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ—ਇਹ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੱਤ-ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਏਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਕਮਰਾਨ
ਬ੍ਰਾਹਮਣ

ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ
ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ
ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਭਰੇ ਅਤੇ

ਉਪਦਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ-ਕਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਕੇ ਗਿੜਗਿੜਾਏ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਦ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਭਿਛਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਜ-ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ: ਜੇ ਹੱਤਿਆਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ

ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵ੍ਰਤ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ

ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੱਤਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਹੱਤਿਆ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ, ਸਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਵਿਭਚਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਵਰਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਹਿਤ ਰਾਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੁਰਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ

ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਠੋਰਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਹਲਕੀ ਸਜ਼ਾ-ਡਾਂਟਣਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਭਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਮਿੰਦਾ

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ (ਚੁਰਾਈ ਹੋਈ) ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਵਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ, ਜਾਂ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੇ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।

ਵਿਭਚਾਰਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਵਿਭਚਾਰਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ (ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ) ਹਿੰਦੂ ਗੁਲਾਮ ਨੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ
ਦੇਸ਼-ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਸਲੂਕ

ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਦੇ ਗੋਹੇ, ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਤ ਗਿਣਤੀ ਤਕ ਦੱਬੀ ਰੱਖਦੇ

ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਮੀਰ ਉਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ

ਉਸ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਕ ਭੋਜਨ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਣ ਤੋਂ ਡਿਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਸ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।

ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਹੱਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਸਿਵਾਇ ਧੀਆਂ ਦੇ, ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੁਸਤਕ ਮਨੂ ਦੇ ਇਕ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਕ ਉਸ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਜ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖਰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜੇ ਵਿਧਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਤਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਜਰੂਰ ਚੁਕਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਪੱਤੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਰਦ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਵਜਾ ਅਰਥਾਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੰਸ਼ਜ ਅਰਥਾਤ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਵਿਰਸੇ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਿਉਂ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਵਜਾ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਜਾ ਵਿਚ ਇਕਹਿਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰਸੇ ਉਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਤੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਰਾ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਘੱਟ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼
 ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਿ ਵਾਰਸ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ
 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ
 ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ
 ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਭਰਾ, ਦਾਅਵਾ
 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੀਜੜੇ ਨੂੰ
 ਮਰਦਾ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।³⁸

ਜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ
 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ
 ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰ
 ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।

ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਾਰਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੋਲ੍ਹਾ ਭੋਜ ਦੇਣਾ
 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ
 ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮੌਤ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਜਾਂ ਪੰਦਰਵੇਂ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ
 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ। ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੋਜ ਹੋਰਨਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਹੋਣਾ
 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਇਹ ਭੋਜ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ
 ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਇਕ ਸਾਲ
 ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਵਾਰਸ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਸੋਗ-ਸੂਚਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
 ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ (ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ) ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ
 ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਲ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲ
 ਸੰਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
 ਹੈ ਕਿ ਸੋਗ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲ੍ਹਾ ਭੋਜਾਂ ਦਾ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ,
 ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਪਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਹਰ
 ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ
 ਦਸ ਦਿਨ ਤਕ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਭਾਂਡਾ
 ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਚੈਨ
 ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖੀ-ਪਿਆਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਏਧਰ-ਉਧਰ ਚੱਕਰ
 ਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਕਥਨ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ¹ ਇਸੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮਤ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਫੀਡੋ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ
 ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ

ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਾਕੀ ਹਨ.. .

ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਰਸ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਯੋਗ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਰਹਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਮਰੇ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉਤੇ ਹੱਕ (ਅਰਥਾਤ ਅੰਤਿਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ)

ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਓਟ ਦੇ ਖੇਤਾ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਉਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਰ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

ਤਦ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਰਤੁਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਜਦ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਇਸ ਰੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਮੈਲ ਅਤੇ ਮੁਸਕ ਤਤਵਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

[ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਵਿਚ 'ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਦੱਬਣ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ।']

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਇਕ

ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਲੇ ਲੋਕ ਤੱਤ ਸੜ ਕੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਅਮਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ) ਪਰਤਣ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋਅ ਰਾਹੀਂ,

ਅੱਗ ਤੇ ਸੂਰਜ-ਕਿਰਨਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲ
ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਰਾਹ

ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਵਾਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਜਾਂ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟ ਉੱਪਰ ਵਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ।

ਇਕ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਜੀ-ਤੁਰਕ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਸੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਕ ਤਖਤ ਉਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਇਕ ਰੱਸੀ ਹੇਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੱਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਆਮਤ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ।

ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁੱਧ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸ਼੍ਰਮਣ (ਸਾਧੂ) ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਨਾਨ ਕਰਾਉਣ, ਉਸ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣ, ਕਢਨ ਵਿਚ ਲਪੇਟਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਨੀ

ਹਿੰਦੂਆ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਧੀ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ

ਦਾ ਅੰਸ਼ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵਹੇ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ੍ਵਰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਸੁਆਹ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅੰਸ਼ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਉਹ ਮੀਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਚੂਨੇ ਦੀ ਪੋਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਤਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸਨਾਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਖੇਤ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਸਿਵਾਇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਜਿਹੜੀ

ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ
ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ

ਉਕਤਾ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬੁਢੇਪੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਆ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਦਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਖਾਸ ਰਾਜ-ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਫੜੀ ਰੱਖੇ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਮਰ ਨਾ ਜਾਣ।

ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗ³⁹ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਵੱਟ (ਬੋਹੜ) ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਪਰ ਵਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੇਠਾ ਵਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਹਿਣੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਖ ਤੋਂ ਇਹ ਉੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੰਡੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।) ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀ ਇਸ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ...

ਵ੍ਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿਯਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵ੍ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਧਾਰਣ ਮੱਧਵਰਤੀ ਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵ੍ਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਉਂ ਹੈ: ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵ੍ਰਤ

ਰੱਖੇਗਾ; ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਵ੍ਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵ੍ਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵ੍ਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਛਿੜਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਪਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਵਾਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਕ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵ੍ਰਤ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਉਪਵਾਸ ਅਰਥਾਤ ਵ੍ਰਤ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਨਾ ਖਾਣਾ ਵ੍ਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕਨਕਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਛ੍ਰ (ਕਸ਼ਟਕਾਰੀ ਵ੍ਰਤ) ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੈ: ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ

ਸਿਵਾਇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਾਕ (ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਣਾ) ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੈ: ਮਨੁੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਤਿੰਨ ਅਗਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵ੍ਰਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਫਾਕੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਦ੍ਰਾਇਣ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇਕ ਬੁਰਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿਗੁਣੀ ਆਦਿ-ਆਦਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੱਸਿਆ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਕ ਬੁਰਕੀ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚੋਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਤੀਕ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਸਵਾਸ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਕੇ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਚੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸਤਕੁਲੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸਾਖ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜੇਠ ਦਾ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਹਾੜ੍ਹ ਦਾ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪਿੱਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਵਣ ਦਾ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰੋਗਤਾ, ਵੀਰਤਾ, ਧਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਸ਼ੂ ਵਿਚ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਉਤੇ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਤਕ ਦਾ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੱਘਰ ਦਾ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੋਹ ਦਾ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਘ ਦਾ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਫੱਗਣ ਦਾ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਬਣੇਗਾ।

ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਹੀ ਵ੍ਰਤ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ 10,000 ਸਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਚੰਗੇ ਕੁਲ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ।...

ਵ੍ਰਤ ਲਈ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ

ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਚਾਨਣ-
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਪਖਵਾੜੇ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤੇ ਪੱਖ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਵ੍ਰਤ ਦੇ ਦਿਨ
ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਵ੍ਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਸਿਵਾਇ ਲੋਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ
ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।

ਇਕਾਦਸ਼ੀ (ਗਿਆਰ੍ਹਵਾ ਦਿਨ) ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਮਥਰਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ
ਦਿਨ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ
ਦਿਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ।... ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ
ਅੰਤਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਹੀਂ। . . .

[ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵ੍ਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਹਨ]

ਚੇਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਵ੍ਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।

ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਾਵਾਸ
ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। . . .

ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਦਿਨ ਭਗੋਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵ੍ਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਵ੍ਰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਦੋਂ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਨਛੱਤਰ ਰੇਵਤੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ
ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵ੍ਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵੋਥਿਨੀ
ਅਰਥਾਤ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਉਠਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚਾਨਣ-ਪੱਖ ਦਾ ਗਿਆਰੂਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ..

ਪੋਹ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਵ੍ਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਘ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਰਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ: ਸਗੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਲਈ ਵ੍ਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ-ਤਰ (ਗੌਰੀ-ਤ੍ਰਿਤੀਯਾ?) ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮੇਲੇ ਦੇ ਦਿਨ

ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਲਿਆਣਮਈ ਹਾਲਤਾ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਈਦ (ਤਿਉਹਾਰ) ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ⁴⁰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਥੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਗਦੂਸ (?) ਨਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੱਤੈ ਦੇ ਤੁਰਕਾ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਉਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ

ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ
ਚੇਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਥੀ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ

ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ (ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ) ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਨੀ, ਰੋਮਨ, ਬਾਈਲੋਨੀਅਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਸਮਰਾਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹਨ। (ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।) ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਵਾਇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਨੂੰ ਹਿੰਡੋਲੀਚੇਤ ਨਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ

ਦੇਵਹਰ (ਦੇਵਗ੍ਰਹਿ) ਜਾਂ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ
ਚੇਤ ਦੀ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਤਿਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛੇ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿਚ

ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਡੋਲੇ (ਝੁਲੇ) ਵਿਚ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ

ਘਰਾ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚੇਤ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੰਦ (ਬਸੰਤ) ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੇਤ ਦੀ ਬਾਈਵੀ ਨੂੰ ਚੇਤਚਸਤੀ ਨਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜ-ਮੇਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਭਗੋਤੀ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਥੀ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ-ਤਰ (ਗੌਰੀ-ਤ੍ਰਿਤੀਆ) ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਿਮਵੰਤ (ਹਿਮਾਲਾ) ਪਰਬਤ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੌਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੌਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧੁਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਲਿਆ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਨਿਉਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਹ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤਕ ਪੰਜ ਦਿਨ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਡੇ-ਅੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਵਨ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਵੇਦ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਹਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਸੰਤ ਸਮਰਾਤ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਠ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਨਾਜ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਪੰਜਾਂ (?) ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ

੧ ਹਾੜ੍ਹ

ਅਹਾਰੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਅੰਦਰ
ਨਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

੨। 15 ਸਾਵਣ

ਸਾਵਣ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ
ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅੱਸੂ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਉਨੀਵੇਂ ਨਛੱਤਰ ਮੂਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੀਨੇ
ਦਾ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਸਦੇਵ ਦੀ ਭੈਣ⁴¹ ਮਹਾਨੰਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ
ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੀਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਅੱਸੂ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਤਿਥੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ
ਭਗੋਤੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋਲ
ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਬੈਠਣ ਦੇ, ਖਲੋਤਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੇ ਝਪਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ।.....

ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਸਵੇਂ ਨਛੱਤਰ ਮਘਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ
ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਤਰ-
ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਪੱਖ⁴² ਅਰਥਾਤ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਖਵਾੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ;
ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ
ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦਾਨ ਵੰਡਦੇ
ਹਨ।

ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹਰਬਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ
ਬੀਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ
ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਥੀ ਕੋਪਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਧੋਂਦੀਆਂ
ਹਨ, ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਹਟ (?) ਆਖਦੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਤਿਥੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਅੱਧੀ ਖਿੜ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਧ੍ਰੁਵਗ੍ਰਹਿ ਨਾਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਤਿਥੀ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਾਏ
ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਰੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।...

ਜਦੋਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਨਛੱਤਰ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਲਹੀਦ (?) ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।...

ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਸੋਲ੍ਹਵੀ ਤਿਥੀ

ਕੱਤਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤੁਲਾ ਰਾਸੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ⁴³ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵਿਭੋਰ ਹੋ ਕੇ

ਪਹਿਲੀ ਕੱਤਕ

ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਥਾ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਵਾ ਤਕ ਰੌਸ਼ਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੱਛਮੀ ਵਿਰੋਚਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਾਲ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬਲੀਰਾਜ ਅਰਥਾਤ ਬਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਖਦੇ ਹਨ।....

ਪੰਦਰਾਂ ਮੱਘਰ

ਮੱਘਰ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਹਵਲ (?), ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਮਿੱਠਾ ਭੋਜਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੋਹ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਸਤ ਅਰਥਾਤ ਸਰਮਕ ਜਾ ਪਾਲਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੋਹ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਗਾਰਤਮ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਲਗਮ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਘ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਥੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਹਤ੍ਰੀਜ (ਮਾਘ-ਤ੍ਰਿਤੀਯਾ) ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗੌਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਵਧੀਆ ਸੁਰੀਧੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਮ

ਤਿੰਨ ਮਾਘ

ਭੋਜਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ 108 ਲੋਟੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਤ ਚਾਰ

ਪਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। .....

ਫੱਗਣ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਦਾਸ (?), ਜਾਂ ਢੋਲਾ,⁴⁴ (ਅਰਥਾਤ ਡੋਲਾ) ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਚਮਾਹ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਬਾਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਗਲੀ ਰਾਤ, ਅਰਥਾਤ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤ੍ਰੀ⁴⁵ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਧੂਪ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਫੱਗਣ ਦੀ ਤੇਈਵੀਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਯੱਤਨ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਨਾਲ ਘਿਉ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਥਪੁਰ-ਯਾਤਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ, ਸ਼ੁਭ-ਅਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਪੁੰਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਦਰਜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਅੱਡੇ-ਅੱਡਰੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰਹਿ-ਸੰਜੋਗ (ਮੱਸਿਆ) ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ (ਪੂਰਨ ਚੰਦ੍ਰਮਾ) ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਾਧ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧ ਤੇ ਘਾਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਪੁੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤਕ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਚੜ੍ਹਾਵੇ (ਸਾਮੱਗੀ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੱਸਿਆ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਦਿਨ

ਚਾਰ ਹੋਰ ਦਿਨ ਖਾਸ ਆਦਰਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ
ਚਤੁਰਯੁਗ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਯੁਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ.

ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਥੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਿਐਰੀਤਾ (?) ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਤਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕੱਤਕ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮਾਘ ਦੀ ਪੰਦਰਵੀਂ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਦ੍ਵਾਪਰ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅਸ਼ੂ ਦੀ ਤੇਰਵੀਂ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਕਲਿਯੁਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦਿਨ ਪੁਰਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਯੁਗ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਥੇ ਲਿਖੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।

8 [ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 'ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।]

ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ-ਕਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਵਾ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮੌਜ-ਮੇਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਪੁੰਨਕਾਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੁਭ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸੁਭ ਦਿਨ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਦਿਨ ਸੁਭ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਇਕ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਭ ਦਿਨ ਵਿਸੂਵਾਂ ਅਤੇ ਅਯਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸੁਭ ਬਸੰਤ ਸਮਰਾਤ੍ਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਖੂ ਅਤੇ ਸਿਖੂ (ਵਿਸ਼ਵ) ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਧੁਨੀਆਂ ਸ਼ ਅਤੇ ਖ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਦਲਾਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਣ-ਵਿਪਰਜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਪਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤ ਨਾਮੀ ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ

ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਸਿਰਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਧ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਿਰਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ (ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ) ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੋਹਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕ੍ਰਿਆ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

[ਸੰਗਰਾਹ ਦੇ ਪਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਨੇ 188-191]

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸੁਭ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ-ਜਲ ਵਾਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਾ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਅਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾਲ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਸ ਜਾਂ ਸ਼ੁਦਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। [ਵੇਖੋ, ਪੰਨਾ 253.]

ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਭ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਭ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ।

ਯੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਸੁਭ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖਾਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸੁਭ ਸ਼ਗਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਗਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪਟਕ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਹਿਤਾ

ਭੂਚਾਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਅਸ਼ੁਭ ਫਲ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧੱਸ ਜਾਣਾ, ਆਕਾਸ਼

ਵਿਚ ਲਾਲੀ ਦਿਸਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਗਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਪੂਛਲ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਆ ਵੜਨਾ, ਬੇਰੁੱਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ, ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਣੇ, ਸਾਲ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਹਿੱਸੇ (ਇਕ ਰੁੱਤ) ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੂਜੇ (ਦੂਜੀ ਰੁੱਤ) ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਅੰਕਿਤ ਹਨ।

ਕਰਣ

ਅਸੀਂ, ਤਿਥੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ੍ਰ-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਚੰਦ੍ਰ-ਦਿਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ੍ਰ-ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤੀਹ ਚੰਦ੍ਰ-ਦਿਨ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਉੱਨਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਿਥੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ (ਅਰਥਾਤ ਚੰਦ੍ਰ-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੰਦ੍ਰ-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਧੇ) ਕਰਣ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

[ਕਰਣ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਨਾ 195.]

ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭੁਕਤੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀ। ਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਕਤੀ ਸ਼ੁੱਟ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਤੀ) ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਗਤੀ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਕਤੀ ਮਧਿਅਮ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਉੱਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਕਤੀਅੰਤਰ, ਅਰਥਾਤ ਦੋ (ਦੈਨਿਕ ਗਤੀਆਂ) ਭੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੰਦ੍ਰ-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਦ੍ਰ-ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਰਣ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਵਰਤਮਾਨ ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਣ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ

ਇਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ -

[ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਨਾ 197.]

ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਕਰਣ ਵਿਚ

ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ (ਸੁਭ-ਅਸੁਭ ਦਿਨਾਂ ਆਦਿਕ ਬਾਰੇ) ਜੋਤਿਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਵ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾ

ਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਸੰਕੇਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸੂਚੀ

ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਥੇ ਕਰਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਲਾਭ ਹੈ।

[ਚਾਰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਣਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਅਗਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਣਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਨੇ 198-203.]

ਅਧਿਆਇ 79

ਯੋਗ

ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੁਭ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਦੋ ਯੋਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਇਕਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ

1) ਉਹ ਪਲ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਵ੍ਰਿਤਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਵ੍ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਜੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੁਕਾਉ (ਦੋਹਾਂ ਅਯਨਾਂ ਦੇ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਅਤੀਪਾਤ ਆਖਦੇ ਹਨ।

2) ਉਹ ਪਲ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਸਮਾਨ ਵ੍ਰਿਤਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਵ੍ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅਜਿਹਾ ਜੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੁਕਾਉ (ਦੋਹਾਂ ਅਯਨਾਂ ਦੇ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਧ੍ਰਿਤ ਆਖਦੇ ਹਨ।

[ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਰਣਤਿਲਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਅਤੀਪਾਤ ਅਤੇ ਵੈਧ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਰਬੀ ਖੰਡਖਾਦਿਅਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਵਬਲ⁴⁶ ਨਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਈ ਰਚੀ ਸੀ। ਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਨੇ 204-210.]

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮ

ਇਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਸਲਿਮ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ

ਭਾਰਤੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੂਰਵਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਠਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤਕ ਅਟਕਾਈ ਰੱਖੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖੀਏ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੂਰਵ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾਸ਼ਨਾਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਹੇਠਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਚਿਤ ਸਿੱਧਾਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਦਾ ਸੁਭ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ, ਸ਼ੁੱਕ੍ਰ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੌਮਯਗ੍ਰਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਹਿ

ਸਦਾ ਹੀ ਅਸੁਭ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਨੀ, ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂਰਗ੍ਰਹਿ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸੁਭਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੁਭ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੁਭ। ਇਹ ਬੁਧ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਡ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸੁਭ ਹੈ।

[ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੱਤ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਆਦਿ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਸ਼ੀ-ਮੰਡਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਖਾਸ-ਖਾਸ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਨੇ 213-219.]

ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਜਾਂ ਉਚਾਈ ਉੱਚਸਥ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਅੰਸ਼ ਪਰਮ-ਉੱਚਸਥ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਨੀਚਸਥ

ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਅੰਸ਼ ਪਰਮ-ਨੀਚਸਥ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲਤ੍ਰਿਕੋਣ ਇਕ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਚੀ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਕਸਰ ਦਿਸ਼ਾਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਰਰਾਸ਼ੀ, ਅਰਥਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ, ਖਲੋਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ-ਰਾਸ਼ੀ, ਅਰਥਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਭਾਵ, ਅਰਥਾਤ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭਵਨਾਂ (ਖਾਨਿਆਂ) ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਤਰ ਅਰਥਾਤ ਛਤਰੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਉਂ, ਅਰਥਾਤ ਜਹਾਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰ ਵਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਚੂਲ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧਨੁ ਅਰਥਾਤ ਧਨੁਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਚੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ, ਅਗਲੇ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪਣਫਰ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਂ ਹੋਏ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਕਲਿਮ ਆਖਦੇ ਹਨ।

[ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਨੇ 221-222.]

ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੱਲਾਂ ਹਨ? ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ

ਇਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸ਼ਗਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਪੂਰਨ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

5 [ਫਿਰ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਲਘੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਨੇ 222-231.]

ਪਿਛਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਪੜਤਾਲੀ ਵਿਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ (ਅਰਥਾਤ ਜਨਮ ਦੇ ਛਿਣ ਸਮੇਂ) ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ

ਛਿਣ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੁਝ ਜਨਮ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਸ਼ੀ-ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਮਾ ਗੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।

ਮੈਂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਪ੍ਰਪੰਚ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ

ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਤਸ਼, ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ

ਸਿੱਧਾਂਤ ਤਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੂਮਕੇਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਹਿੰਦੂਆਂ) ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਧੂਮਕੇਤੂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਹਟਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤਕ ਵਿਸਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧੂਮਕੇਤੂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਰਾਹੂ ਅਤੇ ਪੂਛ ਨੂੰ ਕੇਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਛ ਦੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਧੂਮਕੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਤੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

[ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਧੂਮਕੇਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ, ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਟੁਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੂਮਕੇਤੂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਹਰੇਕ ਵਿਚ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ-ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਅੰਕਿਤ

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਨੇਕਨੀਅਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੜਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਨੇ 234-238.]

ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ (ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ) ਨੇ ਧੂਮਕੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ: ਉੱਚੇ ਧੂਮਕੇਤੂ ਤਾਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹੇਠਲੇ ਪੂਛਲਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਮੱਧਿਅਮ ਧੂਮਕੇਤੂ ਹਵਾ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਮੱਧਿਅਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਦੀ ਸੰਹਿਤਾ
ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਟੁਕਾਂ

ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਛਲਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹੋ ਰਾਇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਬੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਬਾਰੇ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਹਨ)। ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ ਦੀ ਉਸੇ ਪੁਸਤਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਧੂਮਕੇਤੂ ਜਾਂ ਪੂਛਲਤਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।

-[ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੂਮਕੇਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਨੇ 241-244.]

ਧੂਮਕੇਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸਿੱਧਾਂਤ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀਆ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੂਮਕੇਤੂਆਂ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਨੇਕ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ-ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਹਨ।.....

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੜਕ ਔਰਾਵਤ ਦੀ, ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਗਰਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਠੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਰਜਦਾ ਹੈ।

ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ (ਕੁਜ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮਾਨ) ਇੰਦਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਸਤਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ (ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ) ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ

ਸਿੱਟਾ

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਰ ਉਸ ਕਥਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਸੁਝਾਵੇ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਭਲਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਸ ਸਭ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ।

ਚੋਣਵੇਂ ਹਵਾਲਾ-ਲੇਖ *

1. ਐਡਵਰਡ ਸੀ. ਜ਼ਖਾਓ, ਦ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਆਫ਼ ਏਨਸਿਐਟ ਨੈਸ਼ਨਜ਼, ਲੰਡਨ, 1879, ਭੂਮਿਕਾ, ਪੰਨੇ 5-14.
2. ਐਡਵਰਡ ਸੀ. ਜ਼ਖਾਓ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ'ਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਲੰਡਨ, 1888 (ਦਿੱਲੀ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ 1964), ਭੂਮਿਕਾ, ਪੰਨੇ 7 ਤੋਂ 50. (ਜ਼ਖਾਓ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੋਕਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਰਿਚੈ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।)
3. ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਕੋਮੈਮੋਰੇਸ਼ਨ ਵੌਲਿਊਮ, ਈਰਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਕਲਕੱਤਾ, 1951.
4. ਇੰਡੋ-ਇਰਾਨਿਕਾ, ਜਿਲਦ 5, ਨੰਬਰ 4, 1952, 'ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਮਿਲਿੰਨਰੀ ਸੈਲੀ-ਬ੍ਰੇਸਨਜ਼'।
- 4ਏ ਹਕੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਯਦ, ਸੰਪਾ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਕੋਮੈਮੋਰੇਸ਼ਨ ਵੌਲਿਊਮ, ਕਰਾਚੀ, 1979.
(ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੇਖ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਥੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।)
5. ਕੇ.ਏ. ਨਿਜ਼ਾਮੀ, ਸੰਪਾ., ਪੌਲਿਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਅਰਲੀ ਮੈਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮ. ਹਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਲਿਤ ਕਿਰਤਾਂ), 'ਅਬੂ ਰੈਹਨ ਅਲਬਿਰੂਨੀ ਆਨ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਦ ਹਿੰਦੂਜ਼', ਪੰਨੇ 25-32; ਉਹੀ ਪੁਸਤਕ, 'ਹਿੰਦੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਨ ਦ ਅਰਲੀ ਮਿਡਲ ਏਜਿਜ਼', ਪੰਨੇ 137-57; ਉਹੀ ਪੁਸਤਕ, 'ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ਼ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ਼ ਦ ਟਰਕਿਸ਼ ਇਨਵੇਯਨਜ਼', ਪੰਨੇ 152-228.

---

* ਇਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਖ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਲਈ ਜੇ ਡੀ ਪੀਅਰਸਨ, ਇੰਡੀਕਸ ਇਸਲਾਮਿਕਸ 1906-1955, ਕੈਬਰਿਜ਼, 1958, ਪੰਨੇ 146-48 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੰਕ ਦੇਖੋ। ਉਪਰੋਕਤ ਕ੍ਰਮ ਨੰਬਰ 7, 23 ਅਤੇ 24 ਵੀਂ ਦੇਖੋ।

- (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਬੀਬ ਦੇ ਇਹ ਲੇਖ 1930-31 ਅਤੇ 1940 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਲਦ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੜੀ ਕਾਟਵੀਂ ਸਮਾਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸੰਖੇਪੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।)
6. ਐਲਿਅੱਟ ਅਤੇ ਡਾਉਸਨ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਟੋਲਡ ਬਾਈ ਇਟਸ ਓਅਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਜ਼, ਜਿਲਦ ਦੂਜੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਣ, 1952, ਐਮ. ਹਬੀਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਨੇ 1 ਤੋਂ 8 ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਹਿਤ।
  7. ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਇਸਲਾਮ, ਡੀ ਜੇ. ਬਾਇਲਟ ਦਾ 'ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਲੇਖ, ਨਵਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਲੰਡਨ, 1960, 1, 1236-38.
  8. ਸੀ. ਸੀ. ਜਿਲੈਸਪੀ, ਸੰਪਾ., ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਈ. ਐਸ. ਕੈਨੇਡੀ ਦਾ 'ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਲੇਖ, ਨਿਊਯਾਰਕ, 1970, 11, 147-58.
  9. ਐਜਲੀ ਟੀ. ਐਬਰੀ, ਅਲਬਿਰੂਨੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ, (ਸੰਖਿਪਤ ਸੰਸਕਰਣ), ਨਿਊਯਾਰਕ, 1971, ਭੂਮਿਕਾ, ਪੰਨੇ 5-19. (ਪੰਨਾ 11, ਟਿੱਪਣੀ 2 ਵੀਂ ਦੇਖੋ)।
  10. ਆਰ ਸੀ. ਮਜ਼ਮਦਾਰ, ਏ ਪੈਸੇਜ ਇਨ ਅਲਬਿਰੂਨੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ—ਏ ਨੰਦ ਈਰਾ?, ਜੇ. ਬੀ. ਓ. ਆਰ. ਐਸ., 9, 1923, ਪੰਨੇ 417-18.
  11. ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਯੂਸਫ਼ ਅਲੀ, ਅਲਬਿਰੂਨੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਆਈ. ਸੀ., 1, 1927, ਪੰਨੇ 31-35; ਉਹੀ ਰਚਨਾ, ਨੰ. 2, ਪੰਨੇ 223-30; ਉਹੀ ਰਚਨਾ, ਨੰਬਰ 3 ਪੰਨੇ 473-87.
  12. ਜੈੱਡ ਅਹਮਦ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ, ਆਈ. ਸੀ. 5, 1931, ਪੰਨੇ 343-51, ਉਹੀ ਰਚਨਾ, 6, 1932, ਪੰਨੇ 363-69.
  13. ਐਫ਼ ਕੇਰੇਨਕੋ, ਅਬੂ'ਰ ਰਹਮਾਨ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ, ਆਈ. ਸੀ. 6, 1932, ਪੰਨੇ 528-34.
  14. ਐਸ. ਐਚ. ਬਰਨੀ, 'ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਚੀਵਮੈਂਟਸ,' ਉਹੀ ਰਚਨਾ, 1952-53, ਪੰਨੇ 37-48.
  15. ਏ. ਐਚ. ਦਾਨੀ, 'ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਆਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਿਟੇਚਰ,' ਜੇ.ਪੀ.ਐੱਚ.ਐਸ., 1, 1953, ਪੰਨੇ 301-17.
  16. ਐੱਸ. ਏ. ਅਲੀ, 'ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ, ਦ ਸਕਾਲਰ ਐਂਡ ਦ ਰਾਈਟਰ,' ਪ੍ਰਾਗਜ਼ ਜਿਲਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ, 1953, ਪੰਨੇ 243-52.
  17. ਐਮ. ਐਲ. ਰਾਇ ਚੌਧਰੀ, 'ਅਬੂ ਰੈਹਨ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼,' ਆਈ. ਆਈ., ਜਿਲਦ 7, 1954, ਪੰਨੇ 9-22.
  18. ਬੀ. ਸੀ. ਲਾਅ, 'ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀਜ਼ ਨੌਲਿਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ,' ਆਈ. ਆਈ., ਜਿਲਦ 7, 1954, ਪੰਨੇ 1-26.

19. ਐੱਮ. ਯਾਸੀਨ, 'ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ', ਆਈ. ਸੀ., 49, 1975, ਪੰਨੇ 207-13.
20. ਐੱਮ ਐੱਸ ਖਾਨ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਅੱਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ', ਉਹੀ ਰਚਨਾ, 55, 1981, ਪੰਨੇ 161-68.
21. ਗੋਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, 'ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ: ਐਨ ਅਰਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਰਿਲਿਜਨਜ਼', ਉਹੀ ਰਚਨਾ, 56, 1982, ਪੰਨੇ 149-63.
22. ਐੱਮ ਐੱਸ. ਖਾਨ, 'ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਐਂਡ ਦ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ', ਓਰੀਅਨਜ਼, ਈ ਜੇ ਬ੍ਰਿਲ, ਲੀਡਨ, ਜਿਲਦ 25-26, ਪੰਨੇ 86-115.
23. ਮਕਬੂਲ ਅਹਮਦ, ਤੇ ਹੋਰ, 'ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ, 'ਐਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗਜ਼', ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਉਤੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1971.
24. ਐੱਮ. ਗਿਆਸੁੱਦੀਨ, ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੀ-ਐੱਚ ਡੀ. ਥੇਜ਼-ਪ੍ਰਬੰਧ (1968), 'ਏ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨੈਲੇਸਿਜ਼ ਆਫ ਦ ਰਾਈਟਿੰਗਜ਼ ਆਫ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਪਰਟੇਨਿੰਗ ਟੂ ਇੰਡੀਆ', ਮੋਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ।

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਅਬੂ-ਸਹਲ ਅਬਦੁਲ ਮੁਨਇਮਬਿਨ ਅਲੀ ਬਿਨ ਨੂਹ ਅਤ-ਤਿਫਲੀਸੀ (ਪੰਨਾ 4)।¹ ਇਹ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਝਾਉ ਉਤੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨੀਪਰਕ ਬਿਉਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਦਰਯੋਗ ਅਗੇਤਰ ਉਸਤਾਦ (ਮਾਲਕ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ ਨਗਰ ਅਫ਼ਸਰਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲਾ, ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਖਾਓਂ ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਨਗਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਈਰਾਨੀ ਮੂਲ ਤੋਂ ਸੀ।

2. ਮੁਤਜ਼ਿਲਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾ (ਪੰਨਾ 4)। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ-ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲਹਿਰ। ਤੌਰਕਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੋਢੀ ਵਸੀਲ ਇਬਨ ਅਤਾ (ਡੀ 748) ਸੀ।

ਮੁਤਜ਼ਿਲਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੋਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ ਸ੍ਰਫੰਦ-ਇੱਛਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾ ਖਾਸੀਅਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਹਿਹੋਂਦਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ 'ਸਿਰਜਣਾ' ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਵਿਚ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਲ-ਮਾਮੂਨ (813-33) ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਹੋਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਲਹਿਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ।

ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦਮਕ ਸਾਹਿਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇ।

3. ਅਬੂ-ਅਲ-ਅੱਬਾਸ ਈਰਾਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੰਨਾ 5) ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇਕ

---

1. ਬ੍ਰੈਕਟਾ ਵਿਚ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਤੇ ਅਗਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਖਿਪਤ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਆਪਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਲੇਖਕ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਯਾਬ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਲ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸੀ ਸੋਮਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਅਰਬ ਭੂਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਈਰਾਨਸ਼ਹਿਰ ਸਸਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਨਗਰ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਜ਼ਰਕਾਨ (ਪੰਨਾ 5)। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਿਵਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖੋਜ-ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨਸ਼ਹਿਰੀ (ਉਪਰ ਨੰਬਰ 3) ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਜ਼ਰਕਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਖਾਓ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰਕਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

5. ਸਾਂਖ (ਪੰਨਾ 6) (ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ)। ਇਹ ਨਿਜੰਧਰੀ ਕਲਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟੜ ਦੰਦਵਾਦ (ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਰੂਹ ਵਿਚਕਾਰ) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਂਖ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਲਈ ਪੰਨੇ 24-25 ਦੇਖੋ।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਸਾਂਖ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਪੰਨਾ 60)। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਦਰਸਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਖਾਓ ਤਥਾਕਥਿਤ ਸਾਂਖ-ਪ੍ਰਵਚਨ (ਕਪਿਲ ਦੇ ਸਾਂਖ ਸੂਤਰ), ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਰਤਾਂ—ਈਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਸਾਂਖ-ਕਾਰਿਕਾ (ਸ਼ਾਇਦ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਏ.ਡੀ. ਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਗੌੜਪਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ ਵਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ 17 ਏ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਖੋ)। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਖ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਏ.ਡੀ. ਵਿਚ ਵਾਰਸ਼ਗਨਯ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਸ਼ਸ਼ਟੀਤੰਤ੍ਰ ਹੈ। ਸਾਂਖ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦੇ ਵਾਰ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਨਮੇ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਰਵ-ਮੀਮਾਂਸਾ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਜਨਮਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6. ਪਤੰਜਲੀ (ਪਤੰਜਲ?) (ਪੰਨਾ 6)। ਜ਼ਖਾਓ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬੀ ਪਾਠ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਕਿਤਾਬ-ਇ-ਬਾਤੰਜਲ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਘੱਪੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ

ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਬਾ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ), ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 'ਪਤੰਜਲੀ (ਲੇਖਕ) ਦੀ ਕਿਤਾਬ' ਜਾਂ 'ਪੁਸਤਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਜਾਂ ਪਤੰਜਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਥਾਂ ਉਤੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਸਾਹਿਬ-ਇ-ਕਿਤਾਬ-ਇ-ਬਾਤੰਜਲ, ਜਾਂ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਾਤੰਜਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਦੋ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬਾਤੰਜਲ ਨਾਮ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪੰਨਾ 41)। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਖਾਓ ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਚਾਰਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਖਾਓ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬੀ ਪਾਠ ਵਿਚ ਇਹ ਲੰਮੇ ਆ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਲਿਪੀਅੰਤਰਣ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

੧੪ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਸਾਖ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾਈਆ ਗਈਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਟੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਪੰਨਾ 67)।

੧੫ ਪਤੰਜਲੀ ਯੁਗਸੂਤਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਜੋ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਏ ਡੀ. ਵਿਚ ਰਚੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜ਼ਖਾਓ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦਾ ਪਤੰਜਲੀ "ਯੋਗਸੂਤਰ ਵਾਲੇ ਪਤੰਜਲੀ" ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

੧੬ 7. ਪੁਸਤਕ ਗੀਤਾ, ਭਾਰਤ (ਮਹਾਭਾਰਤ) ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ (ਪੰਨਾ 14)। ਉਪਰ ਦੱਸੀਆ ਗਈਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਂਗ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

੧੭ ਜ਼ਖਾਓ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿਚਲੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪਾਠ ਦਾ ਖਰੜਾ 'ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ' ਅਤੇ ਭਰਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। (ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨੰਬਰ 12 ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੈਰਾ ਦੇਖੋ।

੧੮ ਜ਼ਖਾਓ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਉ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੀ ਨਹੀਂ।

੧੯ 8. ਜਬਰੀਆ ਸੰਪ੍ਰਦਾ (ਪੰਨਾ 15)। ਜਬਰ (ਧਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ) ਲਫਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਉਤਪੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰਫੰਦ-ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਜ਼ਿਲੀ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

9. ਅਬੂ-ਫਤੇਹ ਬੁਸਤੀ (ਪੰਨਾ 18)। ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਮੂਦ ਅਤੇ ਮਸੂਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਬਸਤ (ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ) ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 1039 ਵਿਚ ਹੋਈ।

10. ਬੁੱਧੋਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਮਣੀ (ਪੰਨਾ 20)। ਜ਼ਖਾਓ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਓ ਕਿ ਬੁੱਧੋਦਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁੱਧੋਦਨ ਦਾ ਗਲਤ ਪਠਨ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਠੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਸੁਝਾਓ, ਕਿ ਈਰਾਨਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ (ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇਖੋ) ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਧੋਦਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਬੁੱਧੋਦਨ ਨਹੀਂ (ਅਰਬੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ), ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸੁੱਧੋਦਨ ਸੁੱਧੋਦਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਧੋਦਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ (ਪੰਨਾ 127) ਆਪ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ—ਬੁੱਧੋਦਨ, ਸੁੱਧੋਦਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਜ਼ਖਾਓ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣੋਂ ਉੱਕ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਮਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਬੋਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਾਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਸ਼ੂਮਣ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਿਰ (ਪੰਨਾ 189) ਅਰਥਾਤ ਲਾਲ ਕੱਪੜੀਏ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗੇ ਚੋਗਿਆਂ ਵਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

11. ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ (ਪੰਨਾ 31)। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ (ਹੇਠਾ 16 ਦੇ ਨੰਬਰ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਖੋ)। ਇਹ ਛੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਛੇਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਇਹ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਜੋਬਨਵੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

12. ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮ (ਪੰਨਾ 39)। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਿੰਦੂਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ (ਅਧਿਆਇ 12) ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਰੱਬ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'

ਜ਼ਖਾਓ ਇਸ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਧਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,' ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ (ਪੰਨਾ 67)। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮ ਵਿਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤ ਉਹੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮੋਤਰ-ਪੁਰਾਣ ਹੀ ਹੈ, 'ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਸਿੰਧਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।' ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਤੇ

ਜ਼ਖਾਓ ਸੁਝਾਉ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਉਸ (ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ) ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕ ਵਡੇਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।'

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਆਮ ਸੰਮੱਸਿਆ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਹਵਾਲਾ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਦੇਖੋ ਡਾ. ਜੇ. ਗੌਡਾ ਦਾ ਲੇਖ 'ਰਿਮਾਰਕਸ ਆਨ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀਜ਼ ਕੋਟੇਸਨਜ਼ ਫ੍ਰੌਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਸ,' ਏ ਸੀ ਵੀ, ਪੰਨੇ 11-18. ਡਾ. ਗੌਡਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਆ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਖਾਓ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

13. ਚਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਯਜ (ਪੰਨੇ 49-50)। ਜਾਤੀ ਦਰਜੇਵਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭਾਗ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਗ (ਅਧਿਆਇ 9, 63, ਅਤੇ 64) ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਾਤੀ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਬੀ. ਪੀ. ਮਜੁਮਦਾਰ (ਸੋਸ਼ਿਓ-ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ, (1030-1194) ਏ ਡੀ), 1960, ਪੰਨਾ 79) ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਉਹੋ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹੁਉਤਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਲਵੀਆਂ-ਮਿਲਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਸਨ।

ਵਾਕਈ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, 'ਮਗਰਲੀਆ ਦੇ ਜਾਤੀਆਂ (ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ) ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਡਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਘੁਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਸਨ।' ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਅੰਤਯਜ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜੁਮਦਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਯਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਵੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ-ਵਧਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੋਮੇ 7 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ 12 ਵੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 'ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ

ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੀ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਦੀਕਾਰ, ਮੋਚੀ, ਮਦਾਰੀ, ਟੋਕਰੀ ਅਤੇ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਲਾਹ, ਮਛੇਰਾ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਹਾ ਆਦਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜ਼ਮਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਕ, ਚਰਮਕਾਰ, ਨਟ ਜਾਂ ਸੈਲੂਸ਼ਿਕ, ਬੁਰਦ, ਨਾਵਿਕ, ਕੈਵਰਤ, ਭੀਲ ਤੇ ਕੁਵਿੰਡਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਜਾਂ ਅੰਤਯਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ।

14. ਕਰਮਤੀ (ਪੰਨਾ 57)। ਇਹ ਇਕ ਸੁਗਠਿਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਸਮਾਇਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਜੇ ਤਕ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਮਵਾਦੀ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦਾ ਵਸਛ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਧੁਨਿਕ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ 'ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੋਲਸ਼ੇਵਿਕ' ਆਖਿਆ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਇਕ ਈਰਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਹਮਦਾਨ ਕਰਮਤ ਇਸ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਦਾ ਬਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 899 ਵਿਚ ਈਰਾਨੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਉਤੇ ਇਕ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਬਾਸੀ ਦੇ ਖਲੀਫ਼ੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੀ ਰਹੀ। 930 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਾਤਿਮੀ ਖਲੀਫ਼ਾ ਮਨਸੂਰ (946-52) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਮੂਦ ਨੇ, (ਜਿਸ ਵਲ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਥੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦਬਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ 1175 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਇਜ਼ੁੱਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ (1173-1206) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਪਿਆ।

15. ਵਰਾਹਮਿਹਿਰ (ਪੰਨਾ 58)। ਛੇਵੀਂ ਸਦੀ ਏਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਚਸਿੱਧਾਂਤਿਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਹਤ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਲੇਖਕ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਲ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਗਰਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋਤਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਨਨਿਰਮਾਣ-ਕਲਾ, ਮੂਰਤਕਾਰੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਰਤਿ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਐੱਚ. ਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿਬਲਿਓਥਿਕਾ ਇੰਡੀਕਾ ਲੜੀ (1864, 1865) ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਰਾਇਲ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਲੰਡਨ ਨਵੀਂ ਲੜੀ, ਜਿਲਦਾਂ 4-7 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

16. ਵਸੁਕਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ-ਨਿਵਾਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਦ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ (ਪੰਨਾ 63)। ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੇਦ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

16ਏ. ਪੁਰਾਣ (ਪੰਨਾ 65)। ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ। ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਜੰਧਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਵੀ ਹਨ। ਵਸਤੂ-ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਤਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਖਾਸ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਿਰਜਣਾ, ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਸਾਵਲੀਆਂ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੁਗ, ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ। ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਠ, ਏਐਲ. ਬਾਸ਼ਮ ਅਨੁਸਾਰ (ਦ ਵੰਡਰ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪੇਪਰਬੈਕ ਸੰਸਕਰਣ, 1967, ਪੰਨਾ 301) ਗੁਪਤਾ ਕਾਲ (319-550 ਏ.ਡੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੰਧਰੀ ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪੁਰਾਣ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਅਗਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਤ੍ਰਸਯ, ਆਦਿੱਤ ਅਤੇ ਵਾਯੂ-ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹਨ।

17. ਸਮ੍ਰਿਤੀ (ਪੰਨਾ 65)। ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ (ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾ) ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੂ-ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ (ਮਨੂ ਦੀ ਨਿਯਮ-ਪੁਸਤਕ) ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਏ.ਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਚੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਵੀ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਥੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਵਰਜਨਾਵਾਂ' ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਘੂ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਤ੍ਰੀ, ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਦਕਸ਼। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਕਾਲ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਿਤ ਅਤੇ ਸੰਖ (ਨੰਬਰ 14 ਤੇ 15, ਪੰਨਾ 67) ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਹਨ—ਸੰਖ-ਲਿਖਿਤਾ।

17ਏ. ਗੌੜ ਸੰਨਿਆਸੀ (ਪੰਨਾ 65)। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗੌੜਪਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਖਾਓ ਸੁਝਾਉ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵਰਣਿਤ ਗੌੜ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਗੌੜਪਦ ਨਾਲ ਸਮਰੂਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਰਾਚਾਰੀਆ ਵਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

18. ਕਪਿਲ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਨਿਆਂਭਾਸ਼ (ਪੰਨਾ 66)। ਜ਼ਖਾਓ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਬੀ ਪਾਠ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਿਪੀਅੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸਚੇਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਨੇਭਾਸ਼ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲੀ ਵਸਤੂ-ਸਾਮੱਗਰੀ ਦਾ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨਿਆਇਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਆਇ ਹਿੰਦੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਕਸ਼ਪਦ ਗੌਤਮ (ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਏ.ਡੀ.) ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਿਆਇਸੂਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵਲੋਂ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਨਿਆਇਭਾਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਸ਼ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਥੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਪਿਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

19. ਮੀਮਾਂਸਾ (ਪੰਨਾ 66) (ਛਾਣਬੀਣ)। ਜੇਮਿਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਵੇਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਦਿਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਉਂਤਪਤ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਕ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਿਕ ਰੀਤੀ-ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਪਹਿਲੇ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਪੂਰਵ ਮੀਮਾਂਸਾ ਸੂਤਰ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਏ.ਡੀ. ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।

20. ਲੋਕਾਯਤ ਪੁਸਤਕ (ਪੰਨਾ 66)। ਜ਼ਖਾਓ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਇਤ ਸਕੂਲ ਬ੍ਰਹਮਸਪਤਸੂਤਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ੍ਵੈ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੱਖਣ ਹੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

20ਏ. ਅਗੱਸਤਮਤ ਪੁਸਤਕ (ਪੰਨਾ 66)। ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਅਗੱਸਤ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਗੱਸਤ-ਸੁਤਵੇਸ਼ਨਾ-ਸੰਵਦਾ ਭਗਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਾਮਾਈ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ ਅਗੱਸਤਸੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਭਗਵਤ ਸਹਿਤ ਸ਼ਾਕਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਵੀ-ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਤਿ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ

ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਵਲ।

21. ਪਾਣਿਨੀ (ਪੰਨਾ 69)। ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਕਰਣਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਣ ਅਸ਼ਟਾਧਯਾਯੀ (ਅੱਠ ਅਧਿਆਇ) ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ।

22. ਅਬੁਲ ਅਸਵਦ ਅਦੁਏਲੀ (ਪੰਨਾ 70)। ਸਾਹਿਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਮੋਢੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 681 ਵਿਚ ਹੋਈ।

23. ਸਿੰਧਹਿੰਦ (ਪੰਨਾ 77)। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਕਿਰਤ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਸਿੱਧਾਂਤ (ਟਿੱਪਣੀ ਨੰਬਰ) 25 ਹੇਠਾਂ ਹੈ) ਦਾ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਫ਼ਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਖਲੀਫ਼ਾ ਮਨਸੂਰ (754-75) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਦਹਿੰਦ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਮ ਕਿਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ।

24. ਪੋਲਿਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ (ਪੰਨਾ 77)। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਪੋਲਿਸ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਦੇ ਕਲਾਸਕੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਾਲ ਨਾਲ ਮੇਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆਤਾ ਸੀ।

25. ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ (ਪੰਨਾ 77)। ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਗਣਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਵੀਂ ਸਦੀ ਏ.ਡੀ ਵਿਚ ਵਿਗਸਿਆ। ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬ੍ਰਹਮਸਿੱਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਂਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਨੇ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾਇਆ ਸੀ (ਪੰਨਾ 70) ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਸਤੂ-ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਰਤ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਡਖਾਦਿਅਕ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਲ-ਅਰਕੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ (ਪੰਨਾ 204)। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਟੀਕਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਡਖਾਦਿਅਕ ਤਿੱਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਨੇ ਬਲਭਦ੍ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਵਯੰਬਲ (?) ਲਈ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਉਹ ਅਰਬੀ ਖੰਡਖਾਦਿਅਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਪੰਨਾ 282)।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ 'ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇਪਨ' ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਮਾਣਯੋਗ' ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਚਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਾਇਲ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਅਗਾਂਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਖਤ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਕਰਾਤ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। (ਪੰਨਾ 230)। ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਰਕੱਢ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਰੀਆਭੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁਸਤਾਖ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਪੰਨਾ 186)।

26. ਆਰਯਭੱਟ (ਪੰਨਾ 79)। ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਏ.ਡੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ। ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ; ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਤਿ ਮਾਅਨੀਖੇਜ਼ ਦੇਣ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ-ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹਅੰਕਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਰਚਨਾ ਆਰੀਆਭੱਟੀਆ 499 ਏ.ਡੀ. ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਚ ਕਰਨ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਲੀਡਨ, 1974) ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਬਲਦੇਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਬਿਹਾਰ ਰਿਸਰਚ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪਟਨਾ ਦੁਆਰਾ 1966 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ-ਗੁਪਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੁਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਸੀ।

ਆਰੀਆਭੱਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇਕ ਗੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਉਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 'ਚੰਦ੍ਰ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਚੰਦ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਉਹਲੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਚੰਦ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਣ ਅਤੇ ਕੱਜਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ' (ਪੰਨਾ 228)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ (ਪੰਨੇ 186, 229)।

ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਆਰੀਆਭੱਟ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਵੱਡਾ ਆਰੀਆਭੱਟ', ਅਤੇ 'ਕੁਸੁਮਪੁਰ ਦਾ ਆਰੀਆਭੱਟ' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਆਰੀਆਭੱਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ (ਪੰਨੇ 126, 184)। ਦੂਜਾ ਆਰੀਆਭੱਟ ਨਤਫ਼ (?) ਨਾਮੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਲਭਦ੍ਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

27. ਚਰਕ (ਪੰਨਾ 81)। ਚਰਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖਕ ਕੁਸਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਨਿਸ਼ਕ (ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਏ.ਡੀ.) ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਵੈਦ ਸੀ। ਚਰਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਔਸ਼ਧੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਰਜਮੇ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਟੁਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਮਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਪੰਨਾ 81).

28. ਬਰਮਕ ਬੰਸ (ਪੰਨਾ 81)। ਖਲੀਫ਼ਾ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਲਿਦ ਇਬਨ ਬਰਕ ਦੇ ਜਾਂਨਸ਼ੀਨ। ਖਾਲਿਦ ਬਲਖ ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਧੀ ਮਠ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ (ਬਰਮਕ) ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬਰਮਕੀ ਜਾਂ ਬਰਮਕ ਬੰਸ ਵਾਲੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਰ ਅਤੇ ਮਹਦੀ (775-85) ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ (786-809) ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾਮਈ ਹਸਰ ਹੋਇਆ। ਬਰਮਕ ਬੰਸੀਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅੱਬਾਸੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਸਨ।

29. ਕਲੀਲਾ ਅਤੇ ਦਿਮਨਾ (ਪੰਨਾ 82)। ਇਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ। ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਬਨ ਮੁਕੱਫ਼ਾ (ਡੀ 757) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੀ ਵੱਖੇ ਵੱਖਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰਜਮਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗੁਆਚ ਚੁੱਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਮੱਗੀ ਫੈਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਚਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੁਲੱਭ ਹੈ।

30. ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਕੱਫ਼ਾ (ਪੰਨਾ 82)। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜ਼ਰਤੁਸ਼ਤੀ ਨਵਧਰਮੀ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ. 757 ਵਿਚ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

30ਏ. ਉਦੁਨਪੁਰ ਪੂਰਵਦੇਸ਼ ਹੈ (ਪੰਨਾ 81)। ਉਦੁਨਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਬਿਹਾਰ (600-1200) ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ-ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਉਦੰਤਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 725 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਗਰ (ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਚੱਟਾਨੀ ਪਹਾੜੀ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਯੋਗੇਂਦ੍ਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, 'ਦ ਉਦੰਤਪੁਰੀ ਵਿਹਾਰ,' ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਮਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕ ਵਿਚ, ਪਟਨਾ 1984, ਪੰਨੇ 93-114. ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਪਏਗਾ।

31. ਕਨੌਜ ਅਤੇ ਬਾਰੀ (ਪੰਨਾ 103)। ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਨੌਜ ਨਗਰ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਬਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਮਹਮੂਦ ਦੇ ਕਨੌਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ (1018) ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੇ ਅਮਲੀ ਸੂਰਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।

ਆਰ. ਐੱਸ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ (ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਕਨੌਜ, 1964 ਸੰਸਕਰਣ, ਪੰਨੇ 285, 287) ਨੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਉਤੇ ਗੌਰ ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਈ. ਮਿਸ਼ਰਾ (ਦ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਜ਼ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਦ ਪੰਜਾਬ, ਏ.ਡੀ. 865-1026, ਪਟਨਾ, 1972, ਪੰਨਾ 197 ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ) ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ) ਸੰਕਧਵਰੀ (ਕੈਪ ਦਾ ਮਾਲਕ) ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੈਪ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਵੀ, ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਿਰੂਨੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਰੀ ਲਈ 'ਸ਼ਹਿਰ' ਅਤੇ 'ਨਗਰ' ਲਫਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

32. ਫਰਸਖ (ਪੰਨਾ 103)। ਫ਼ਾਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਮਾਪ, ਜੋ ਚਾਰ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

33. ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ਾਰੀ (ਪੰਨਾ 148)। ਯਾਕੂਬ ਇਬਨ ਤਾਰਿਕ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਫ਼ਜ਼ਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਢੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਠਵੀਂ ਸਦੀ ਏ.ਡੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤੀ ਜੁਗਰਾਫੀਏ ਉੱਤੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਟੁਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਹਮਸਿੰਧਾਂਤ (ਉਪਰ 25 ਨੰਬਰ ਟਿੱਪਣੀ) ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਾਓ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਰਤ ਖੰਡਖਾਦਿਅਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਰਕੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

34. ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ (ਪੰਨਾ 151)। ਸੀ. ਬਲਕ ('ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਐਂਡ ਦ ਰਾਮ-ਕਥਾ', ਏ ਸੀ ਵੀ, ਪੰਨੇ 77-83) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ (ਅਧਿਆਇ 12) ਵਿਚ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 'ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ' ਵਲ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤਾਂ (ਪੰਨੇ 57, 59, 110-111, 150-152, 188) ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਮਹਾਕਾਵਿ ਵਿਚਲੀ ਵਸਤੂ-ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਸੀ।

35. ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਕਰਿਯਾ ਰਾਜ਼ੀ (ਪੰਨਾ 156)। ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਰਾਜ਼ੀ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਰੇਜ਼ਿਜ਼) 865-925) ਬਗ਼ਦਾਦ ਵਿਖੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚਿਕਿਤਸਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ— ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਵੀ (ਸਰਬਾਂਗੀ ਪੁਸਤਕ) ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ।

36. ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜਾ ਸਾਮੰਦ... ਭੀਮਪਾਲ (ਪੰਨਾ 206)। ਜ਼ਖਾਓ ਇਸ ਅਧਿਆਇ (49) ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਸਤੂ-ਸਾਮੱਗ੍ਰੀ ਵਿਚਲੀ ਵੱਖਰਤਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਢਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਧਰਮ (ਦੇਖ ਉਪਰ ਟਿੱਪਣੀ 12) ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈਸੀਅਤ (ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਬੰਸ) ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਸੋਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਨਾਲ ਢੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮੌਖਿਕ ਸੂਚਨਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਉਸਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿਚਲੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਅਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ-ਕ੍ਰਮ-ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਖਾਓਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਜਾਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਜੁੜਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਇਤਲਾਹੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

63 ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਬੰਸਾ ਦੇ ਹੁਣਵੇਂ ਸਰਬਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੋਗੇਂਦ੍ਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਦ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀਜ਼ ਆਫ਼ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਦ ਪੰਜਾਬ ਏ ਡੀ. 865-1026, ਪਟਨਾ, 1972. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

37. ਇਕ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪੰਨਾ 243)। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਕ ਘੋੜੀ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

38. (ਪੰਨਾ 263)। ਇਹ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਆਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

39. ਪ੍ਰਯਾਗ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਦਰਖਤ ਹੈ (ਪੰਨਾ 267)। ਇਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਖੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਵਟ ਜਿਣਸ ਦਾ ਇਕ ਦਰਖਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਦਰਖਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਖੇ ਦਰਖਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

40. ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ (ਪੰਨਾ 272)। ਜ਼ਖਾਓਂ ਭਾਰਤੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਐੱਚ. ਐੱਚ. ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਐੱਸੇਜ਼ ਐਂਡ ਲੈਕਚਰਜ਼ ਜਿਲਦ ਦੂਜੀ ਵਿਚਲੇ ਲੇਖ 'ਦ ਰਿਲਿਜ਼ਿਅਸ ਫੈਸਟੀਵਲਜ਼ ਆਫ਼ ਦ ਹਿੰਦੂਜ਼' ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਉ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਅਬੂ ਸਈਦ ਅਬਦੁਲ ਹੇਅ ਗਰਦੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਰਤ (ਬੋਦਲੀਅਨ ਹੱਥਲਿਖਤ ਕਾਪੀ) ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

13 ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਦੇਜ਼ੀ ਸੁਲਤਾਨ ਜੈਨੁਲ ਮਿਲਤ ਅਬਦੁਰ

ਰਸ਼ੀਦ ਬਿਨ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਮੂਦ (1049-52) ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜੈਨੁਲ ਅਖਬਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਾਲਕ੍ਰਮਿਕ ਯੁਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਜ਼ਰਤੁਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਖਰੀ-ਵਰਣਿਤ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖਾਓ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਜੈਨੁਲ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਾਰਤਹੋਲਡ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸਾ 'ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਅਰਬੀ ਸੋਮਿਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਬੇਦਲੀਅਨ ਹੱਥਲਿਖਤ ਕਾਪੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੀ ਹੱਥਲਿਖਤ ਕਾਪੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੈ।

41. ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਭੈਣ ਮਹਾਨੋਮੀ (ਪੰਨਾ 274)। ਮਹਾਨੋਮੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਭਗੋਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਠ ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੈਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੁਰਗਾ-ਪੂਜਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

42-45. (ਪੰਨਾ 274-275)। ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਤਰੀਪੱਖ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤ੍ਰੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਥੀਆਂ ਆਦਿ। ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਚੰਗੇਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਲਾਘਾ ਲਈ ਬੀ.ਪੀ. ਮਜ਼ਮਦਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦ ਸੋਸ਼ਿਓ-ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ (1030-1194 ਏ.ਡੀ.), ਪੰਨੇ 274-315, ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰ-ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਸਹਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜ਼ਮਦਾਰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਹਨ, ਕਿ ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਰ-ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਕਿ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜੋਕੇ ਅਹਿਮ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਠ, ਬਾਰੂਵੀ ਸਦੀ ਤਕ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

(ੳ) ਪਿਤਰੀਪੱਖ (ਪੰਨਾ 274)। ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗਿਣਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। (i) ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਤੋਂ ਮੱਸਿਆ ਤਕ ਨੂੰ ਆਮੰਤ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ (ii) ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨਿਮਾਂਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਾ ਕਾਲ ਜਾਂ

ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਅੱਧ ਦੋਹਾ ਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 'ਜਦੋਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਸਵੇਂ ਮਘਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ' ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'। ਮਹੀਨੇ ਗਿਣਨ ਦੀ ਪੂਰਨਿਮਾਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭਾਵੇਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਸੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਅ) ਦੀਵਾਲੀ (ਪੰਨਾ 275)। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਹਿਲੀ ਕੱਤਕ ਜਾ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ'। ਐੱਲ. ਡੀ ਪਿੱਲੇ ਅਨੁਸਾਰ (ਇੰਡੀਅਨ ਇਫੋਮਰਿਸ, ਜਿਲਦ 1, ਮਦਰਾਸ, 1922, ਪੰਨਾ 31) ਚੰਦ੍ਰਮਾਸ ਜਾ ਸੰਯੁਤ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤੀਹ ਤਿਥੀਆਂ ਜਾਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਔਸਤ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਚੰਦ੍ਰ-ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਤਿਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਅੱਧ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਤਿਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਲੀ ਜਾ ਤੀਹਵੀਂ ਤਿਥ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਵਾਲੀ ਜਾ ਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ), ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਜਾ ਮੱਸਿਆ ਵਕਤ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਛਿਣ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਦਿਸਹੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਮਾਨਤਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

(ੲ) ਢੋਲਾ (ਅਰਥਾਤ ਡੋਲਾ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤ੍ਰੀ (ਪੰਨਾ 276)। ਡੋਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ (15 ਫੱਗਣ) ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(ਸ) ਸ਼ਿਵਰਾਤ੍ਰੀ (ਪੰਨਾ 276) 'ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਫੱਗਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤ੍ਰੀ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਡੋਲੇ ਤੋਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਪੰਚਾਂਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਵਰਾਤ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਥੇ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤ੍ਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤ੍ਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸ਼ਿਵਰਾਤ੍ਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ, ਤਾਰੀਖਾਂ (ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਤੇ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ) ਦੀ ਗਲਤੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਮ-ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕ੍ਰਮ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ,

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ-ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ-
-ਸੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਸੂ ਨਹੀਂ।

46. ਸਿਆਵਬਲ (?) (ਪੰਨਾ 282)। ਜ਼ਖਾਓਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਯਵਬਲ (ਅਰਬੀ ਪਾਠ ਵਿਚ ਸਿਯਵਪਾਲ ਨਾਮ ਹੈ) ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਤੇ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਯੂਸਲਿਡ ਅਤੇ ਆਲਮਾਜੈਸਟ ਨਾਮਕ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਆਸਤਰਲੇਬ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੋਣ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਪੰਨਾ 71)। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲ-ਬਿਰੂਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਣਗੌਲੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਡੀਸੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼, ਏ-22, ਆਸਾ ਪਾਤਕ, ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ-18 ਤੋਂ ਲੈਜ਼ਰ ਟਾਈਪਸੈਟਿੰਗ ਹੋਕੇ ਜੇ ਕੋ. ਆਫ਼ਸੈਟ
ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼, ਜਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ-6 ਤੋਂ ਛਪੀ।